

बुद्धिमान् ब्रह्मज्ञे जब सबसो प्राणियोंकी शक्ति की है ; तब आकाश आदि पांचकी ही महाभूत नामसे प्रसिद्धि क्यों हुई ?

भगु बोले, परिमित पदार्थकी पञ्च महाशब्दका योग होता है और अपरिमित पदार्थकी भूत नामसे प्रसिद्ध हुआ करते हैं, इसकी कारण आकाश आदिकोंका महाभूत नाम युक्तियुक्त होता है। चेष्टात्मक वायु श्रुतात्मक आकाश उष्मात्मक अग्नि, द्रवमय जल, और अस्विर्मांसमय कठिनात्मक पृथ्वी इन पञ्चभूतोंके संयोगसे शरीर उत्पन्न होता है ; स्थावर जड़म सब पदार्थकी इन पञ्चभूतोंसे संयुक्त हैं ; कान, नाक, जोम, त्वचा और नेत्र इन पांचोंका नाम इन्द्रिय है।

भरहाज बोले, स्थावर जड़म सब पदार्थकी यदि पञ्चभूतोंसे संयुक्त हैं, तो वृक्षादि स्थावर शरीरोंमें पञ्चभूत क्यों नहीं देखते। उष्मभाव निवन्धन निरग्नि और चलनेसे रहित होनेसे चेष्टाहीन प्रकृत रूपसे निविड़ संयोग विशिष्ट वृक्षोंके शरीरमें पञ्चभूत नहीं देख पड़ते। जिन्हें देखने, सुनने, सूघने, चखने और स्पर्श करनेकी शक्ति नहीं है, वे किस प्रकार पाञ्चभौतिक होंगे। जो द्रव पदार्थ नहीं है, जिनमें अग्नि, भूमि और वायु नहीं है तथा जिनमें आकाश नहीं मालूम होता ; उन वृक्षोंमें भौतिकत्व संभव नहीं हो सकता।

भगु बोले, वृक्षोंके निविड़ संयोग विशिष्ट होने पर भी उनमें निःसन्देह आकाश है, क्यों कि सदाही उनमें फूल और फल प्रकाशित होते हैं उष्णताके कारण उनके त्वचा, फल पुष्प और पत्ते मलिन होते हैं ; इससे अग्निके रहनेकी संभावना नहीं है। वृक्ष समूह गन्तवि युक्त और शीर्ष होते हैं, इससे उनमें अवश्यही स्पर्शात्मक वायु है। अग्नि, वायु और जलके शब्दसे वृक्षोंके फल फूल गिरते हैं, इससे जबकि ओतसे शब्दका ज्ञान होता है, तब

अवश्यही वे सब सुनते हैं। जबकि जलता वृक्षोंमें लपटती और सब ओर गमन किया करती है, तब वृक्षोंकी अवश्यही दर्शनशक्तिसे युक्त कहना पड़ेगा ; क्यों कि दर्शनशक्तिसे होनेकी गमन करनेकी सम्भावना नहीं रहती। पवित्र और अपवित्र गन्ध और अन्य तरहकी धूप सब वृक्ष रोग रहित और उपपन्न हुआ करते हैं, इससे वे अवश्यही प्राणशक्तिसे युक्त हैं ; जड़से जलकी आकर्षण व्याधि और उसकी प्रतिक्रिया दर्शन निवन्धनसे यह स्वीकार करना पड़ेगा, कि वृक्षोंमें चखनेकी शक्ति है। वक्र, उत्पल, मृणा-लसे जैसे लोग ऊपरकी जल उठाते हैं, वैसेही वृक्ष वायुसे संयुक्त होकर मूलके जरिये जल पीते हैं। वृक्षोंकी सुख दुःखका ज्ञान है और कटनेसे फिर उत्पत्ति होती है, इससे देखता हूँ, कि उनमें जीवन है ; इसलिये यह नहीं कह सकते कि वृक्षोंमें चेतन्यता नहीं है। वृक्ष जो जल खींचता है, अग्नि और वायु उसे जोर्य किया करते हैं ; उनके आहारके पारमान अनुसार स्निग्धताकी भी वृद्धि होती है। सब जड़म पदार्थोंके शरीरमें पञ्चभूत संयुक्त है, जिनके जरिये सब शरीरके चेष्टा सम्पन्न होते हैं, वह सब हर एकमें प्रकाशित हुआ करता है। त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा और स्नायु, ये पांचो पार्थिव पदार्थ संज्ञितरूपसे शरीरमें विद्यमान हैं ; प्राणियोंमें अग्नि स्वरूप तेज, काध, नेत्र, उष्मा और जठराग्नि जो कि सब भक्ष्य वस्तुओंकी परिपाक करती है, ये पांचो आन्तरिक पदार्थ हैं। कान, नाक, मुख, हृदय और कीठे अर्थात् अन्त आदिके स्थान, ये पांचो प्राणियोंके शरीरमें आकाशसे उत्पन्न हुए हैं। कफ, पित्त, प्लीहा, चर्बी और रुधिर, ये पांचो जलके अंश प्राणियोंके शरीरमें सदा स्थित रहते हैं। प्राणी लोग प्राण वायुके आसरे गमन आदि कार्य करते, आनवायुकी अवलम्बन करके बलसाध्य कार्योंके लिये तैयार होते हैं, अमान वायु अभागमन

करता है, समान वायु हृदयमें स्थित रहता है और उदान वायुसे उच्छ्वास, उक्त, कण्ठ और शिर स्थानको भेदकर शब्द उच्चारण होता है। ये पाँचों प्रकारकी वायु इसी भाँति प्राणियोंकी अंगवाहन आदि चेष्टा सिद्ध करती हैं। भूमिसे गन्ध, जलसे रस, तन्जोमय नेत्रसे रूप और वायुसे स्पर्श ज्ञान ज्ञप्ता करता है। गन्ध स्पर्श, रूप और शब्द, ये पृथ्वीके पाच गुण हैं; उसकी बीच बिस्तार पूर्वक गन्धका नव प्रकार गुण कहता हूँ सुनो। दृष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, दूरगामी, स्निग्ध, कृष्ण और विषद, ये नव प्रकार पार्थिव पदार्थोंके बीच गुण हैं। नेत्रसे पृथ्वी आदिका रूप देखा जाता है, तबक इन्द्रियसे स्पर्श ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श रूप और रस, ये चारों जलके गुण हैं, तिसमें जिस तरह रसज्ञान ज्ञप्ता करता है, उसे कहता हूँ सुनो। विष्णात् महर्षियोंने रसको अनेक प्रकारका कहा है; मोठा, खारा, तोखा, कषैला, खट्टा और कड़ुवा, ये छः तरहके रस जलमय कहके प्रसिद्ध हैं। शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों अग्निके गुण हैं; ज्योतिके जरिये वस्तुका रूप देखा जाता है। रूप अनेक प्रकार है; दृक्, दीर्घ स्थूल, चतुरश्र, गोलाकार, सफेद, काला, लाल, नीला, पीला, अरुण, कठिन चिकना, श्लक्ष्ण, पिच्छल, मृदु और दारुण, ये सोलह तरहके रूपके गुण ज्योतिमय कहके विष्णात हैं। शब्द और स्पर्श, ये दोनों वायुके गुण हैं, उसमेंसे स्पर्श अनेक प्रकारका है। गर्भी, ठण्डा, सुखदायक, दुःखदायक, स्निग्ध, विषद, कड़ा, कोमल, श्लक्ष्ण, लघु और गुरु ये न्यारह प्रकार वायुके गुण हैं। आकाशका गुण केवल अकेला शब्द है; उस शब्दके अनेक भेद हैं, उसे बिस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। षड्ज, ऋषभ, गान्धार मध्यम, वैवत, पञ्चम और निषाद ये सात प्रकारके गुण आकाशसे उत्पन्न होती हैं; ये सब शब्द व्यापक भावसे

सर्वत्र रहनेपर भी पटह आदि वाद्ययन्त्रोंमें विशेषरूपसे मालूम ज्ञप्ता करते हैं। मृदंग, मेरी, शङ्ख आदि वाद्ययन्त्र, बादल, रस, प्राणी वा अप्राणी, जिनमें जो कुछ शब्द सुन पड़ते हैं, वे सब इन सातों स्वरोंके अन्तर्गत कहके वर्णित ज्ञप्ता करते हैं। इसी भाँति आकाशसे प्रकट हुए शब्दका अनेक प्रकार रूप है, पण्डित लोग आकाशसे शब्दकी उत्पत्ति कहा करते हैं। ये सब शब्द स्पर्शसे प्रतिष्ठित होकर बीच तरङ्गको तरह उत्पन्न होते हैं और विषम अश्वस्थानमें रहनेसे वे मालूम नहीं होती। देहधारकत्वक आदि प्राण और इन्द्रियोंके जरिये प्रथमसे ही बढ़ते रहते हैं। जल, अग्नि और वायु सदा देहधारियोंमें जाग्रत हैं, येही शरीरके मूल हैं, पञ्चप्राणोंकी अवलम्बन करके इस शरीरमें निवास करते हैं।

१८४ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, हे भगवन् ! शरीरमें स्थित अग्नि इस पाञ्चभौतिक देहका अवलम्बन करते हुए किस प्रकार निवास करती है और वायुही किस प्रकार आकाश विशेषके जरिये सब शारीरिक चेष्टाओंको समाधान किया करता है।

भृशु बोले, हे ब्रह्मन् ! मैं तुम्हारे समीप वायुकी गतिकी विषय कहता हूँ, वायु जिस प्रकार प्राणियोंको शारीरिक चेष्टा समाधान करता है, उसका विषय सुनो। अग्नि मस्तकमें निवास करके शरीरको पालती हुई शारीरिक चेष्टाओंको समाधान करती है और प्राणवायु मस्तक और अग्नि दोनोंमें वर्तमान रहके शरीरके गमन आदि कार्योंको सिद्ध किया करता है। वह प्राणही सर्वभूतमय सनातन पुरुष है; मन, बुद्धि, अङ्गुष्ठार सब जीव और शब्द स्पर्शरूपी विषयोंके स्वरूप, आन्तरिक विज्ञान और बाह्य इन्द्रिय आदि प्राणसेही परिचायित होती हैं। अनन्तर समान वायुके

जरिये इन्द्रिय आदि निज निज गतिकी अवलम्बन करती हैं। अपानवायु जठराग्निकी अवलम्बन करके मूत्राशय और पुरीषाशयमें स्थित अस्मित पीत वस्तुओंकी परिपाक करके मूत्र और पुरीषरूपसे परिणत करता है। गमन आदिके कार्य, उसके अनुकूल चेष्टा और बोझा होनेकी सामर्थ्य, इन तीनों विषयोंमें जो वायु वर्तमान रहती है, अध्यात्मवित पुरुष उसे उदान वायु कहा करते हैं। मनुष्योंके शरीरकी सब सन्धियोंमें जो वायु संयुक्त है उसे व्यान वायु कहा जाता है। तब आदिमें फैला हुआ जठराग्नि समान वायुसे सञ्चालित होकर रस, धातु, रुधिर और पित्त आदिकी परिणति कियाकरती है, यह जठराग्नि नाभोकेनीचे स्थित होकर अपनी ऊर्ध्वगतिकी प्राणके मध्यस्थलमें स्थित करके उसकी सहायतासे अन्न आदि परिपाक करती है। मुखसे पावपथ्यन्त एक प्रवाहमान् स्रोत है, उसके शेषमें गुच्छ स्थान है। उस स्रोतके चारो ओरसे देहके बीच असंख्य नाड़ी विस्तार्य हो रही हैं। प्राण वायुकी सहायतासे उसकी सञ्चर जठराग्निका समागम हुआ करता है, उस जठराग्निका नाम लप्ता है; यह देहधारियोंके भुक्त अन्न आदिकी परिपाक करती है। जठराग्निके वेगको बढ़ानेवाला प्राणवायु पावतक आके प्रतिघातका प्राप्त होता है। तब वह फिर ऊपरकी ओर जठराग्निकी सब तरहसे उत्तिष्ठ करता है। नाभीके नीचे पक्षाशय अर्थात् पक्कपन्न आदिकोंका स्थान है और ऊपरके हिस्सेमें आमाशय स्थित है; शरीरके मध्य स्थलमें समस्त प्राण स्थित हो रहा है। प्राण आदि पञ्च वायु और नाग, कूर्म, कूकर, देवदत्त तथा धनञ्जय नाम पञ्चवायु, इन दश प्रकारके वायुके सहार चलकर सब भाड़ियें तिथ्यग, ऊर्ध्व और अधोभाग हृदय प्रदेशमें प्रस्थान करती हुई अपने रसोंको फैला करती हैं। मुखसे पांव तक जो स्रोत है, वही योगियोंके योगका पथ है; ज्ञान्ति विजयी

मुख दुःखको समान जाननेवाली वीर लोग मस्तक स्थित सञ्चर दल पदमें सुषुम्णा नाड़ीके जरिये इसी मार्गमें आत्माकी धारण करते हुए परम पद लाभ करते हैं। स्वासीमें रखी हुई वायु अग्निकी तरह देहधारियोंका बुद्धि, मन, कर्मेन्द्रिय और प्राण अपानके जरिये समपित जठराग्नि सदा प्रदीप्त हुआ करती है।

१८५ अध्याय समाप्त।

भरदाज बोले, प्राणवायुही यदि प्राणियोंकी जीवित और चेष्टा युक्त करती है और प्राणको सहायतासे ही यदि सब जीव प्रवास छोड़ते और वात्तालाप किया करते हैं, तब जीव स्लोकार करनेका कष्ट प्रयोजन नहीं है और अग्निका गुण लप्ता भाव है, उस अग्निके जरिये ही यदि अन्न आदि परिपाक होते और अग्निही यदि सब वस्तुओंको जीर्ण करती है, तब जीव निरर्थक है, मरे हुए जन्तुओंमें जीव नहीं प्राप्त होता, वायु ही उसे परित्याग करता और उसका लप्ता भाव नष्ट होजाता है, यदि जीव वायुमय होता अथवा वायुके सहित संश्लिष्ट रहता, तो वायु चक्रकी तरह दीखके वायुकी तरह विगत हो सकता है; जैसे पत्थरमें बधा हुआ तूँबो फल जलमें डूब जाता है और बन्धनसे कूटनेपर लम्पट हुआ करता है, वैसेही जीव यदि वातप्रधान सञ्घातसे संश्लिष्ट रहे; तो संघात नाशसे वह भी प्रगट होगा। जैसे कूपके बीच सलिलान्तर और अग्निके बीच प्रकाश प्रवेश करतेही नष्ट होता है, तैसेही वायु मण्डल विशिष्ट जीव भी नष्ट हो सकता है। इस पाठ भौतिक शरीरमें जीवन कहा है। पञ्चभूतोंमेंसे एकका अभाव होनेसेही अन्य चारोंका एकत्र संग्रह नहीं होता। अनाहारके कारण समस्त जल, उच्छ्वास निग्रह निबन्धनसे वायु, वात आदिसे कोष्ठ निरुद्ध होनेपर आकाश और अमोघनके कारण अग्नि नष्ट हुआ करती है; व्याधिसे पराक्रम नष्ट होने-

पर पार्थिव अंश शीर्ष हो जाता है ; इसके बीच अन्यतर पीड़ित होनेसे भौतिक संघात पञ्च-लकी प्राप्त होते हैं ; पञ्चभौतिक शरीर पञ्च-लकी प्राप्त होनेपर जीव किसका अनुसरण करेगा, किन विषयोंका ज्ञान करता है । “पर-लोक गमन करनेपर यह गज मेरा उद्धार करेगी”—इस चक्षुष्यसे गज दान करनेपर कोई पुरुषके मरनेसे वह गज फिर किसका उद्धार करेगी । गज दान लेनेवाला और दाता, सभी जीव समान भावसे इस जगत्में मृत्युको प्राप्त होते हैं ; तब फिर उन लोगोंका समागम कहां । पक्षियोंसे उपभुक्त, पहाड़को शिखरसे गिरे और अग्निसे जले हुए पर्वतोंमें पुनर्जीवन कहां । जबकि कटे हुए वृक्षोंकी जड़ फिर उत्पन्न नहीं होती, केवल उसकी बीज उत्पन्न हुआ करते हैं ; तब मरा हुआ पुरुष कहांसे पुनरागमन करेगा । पहिली बीज मात्र उत्पन्न हुआ था ; जो इस समय भी परिवर्तित होता है । मरण धर्मसे युक्त प्राणी लोग मरके प्रनष्ट होते हैं ; बीजसे बीजही प्रवर्तित हुआ करता है ।

१८६ अध्याय समाप्त ।

भगु बोले, हे महर्षि ! जीवका विनाश नहीं होता ; प्राणी देहान्तरमें गमन करते हैं, शरीर नष्ट होता है । जैसे लकड़ियोंके जलनेसे अग्नि विद्यमान रहती है, वैसेही शरीरके नष्ट होनेपर शरीराश्रित जीव कभी नष्ट नहीं होता ।

भरद्वाज बोले, हे महात्मन् । यदि अग्निकी तरह जीवका विनाश नहीं होता यही आपकी सम्मत है, तब काठके जलनेपर अग्नि अदृश्य क्यों होती है । इससे बोध होता है, कि जैसे अग्नि काठ न मिलनेसे बुझ जाती है ; उसी प्रकार जीव भी नष्ट हुआ करता है । जिसकी गति, प्रमाण वा सम्मान कुछ भी नहीं रहता, उसे विद्यमान वस्तु कहके किस प्रकार विवेचना की जावे ।

भगु बोले, यह ठीक है कि काष्ठोंके नष्ट होनेपर अग्निकी प्राप्ति नहीं होती ; परन्तु जैसे अग्नि निराश्रय होकर आकाशके अनुगत होनेसे दुर्लभ्य हुआ करता है, वैसे ही शरीरके नष्ट होनेपर जीव आकाशकी तरह स्थिति करता है ; जीव अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे ज्योति-वाली पदार्थोंकी भांति निःसन्देह इन्द्रियगोचर नहीं होता । विज्ञान रूपी अग्नि प्राणियोंकी धारण करती है इसलिये उसीही जीव रूपसे जानो । यह अग्नि वायुके सहित निवास करती है और उच्छ्वास वायुके निग्रह-निबन्धनसे नष्ट जाती है, उस शरीराग्निके नष्ट होनेसे देह चेत रहित हुआ करता है, और गिरके पृथ्वीमें लीन होजातो है, पृथ्वीही शरीरके निवासका स्थान है । स्थावर और जड़म समस्त पदार्थ निष्ठवाय आकाशके अनुगत होता है, अग्नि वायुका अनुगमन किया करती है । आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनोंको ऐक्यताके कारण भूमिमें ये तीनों एकत्रित वा जल स्थित करता है । जहांपर आकाश, वहांही वायु है और जहां वायु है वहांही अग्नि स्थित रहती है ; ये तीनोंही अदृश्य हैं, केवल देहधारियोंके सम्बन्धमें दृश्य हुआ करते हैं ।

भरद्वाज बोले, हे महात्मन् ! यदि आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि ये पञ्चभूतही देहधारियोंमें वर्त्तमान हैं ; तो इनके बीच जीव किस प्रकार है, यही आप मेरे समीप वर्णन करिये । पञ्चभूतात्मक पञ्च विषयोंमें रत, पञ्च इन्द्रिय और चेतनता युक्त प्राणियोंके शरीरमें जीव जिस प्रकार निवास करता है उसे मैं जाननेकी अभिलाषा करता हूं । मांस, रुधिर, मेदा स्नायु और हड्डियोंसे युक्त शरीरके नष्ट होनेपर जीवको उपलब्धि नहीं होती । पञ्चभूतोंसे युक्त शरीर यदि जीव रहित हो, तो शारीरिक वा मानसिक दुःख उपस्थित होनेपर कौन उस की शक्ती अनुभव करेगा ? हे महर्षि ।

जीव दोनों कानोंसे वचन सुनता है; परन्तु मन विषयान्तरमे व्यग्र रहनेसे, वह उसे सुननेमें समर्थ नहीं होता; इसलिये जीव निरर्थक है। जीव सावधान ज्ञानपर नेत्रसे सब दृश्य वस्तुओंको देखता है पर मन व्याकुल होनेपर नेत्रोंसे देखकर भी नहीं देख सकता। जीव निद्राके वशमें होनेसे देखने, सुनने, सूँघने और बोलनेमें समर्थ नहीं होता तथा स्पर्श ज्ञान और रसका ज्ञान भी नहीं हो सकता। इस शरीरके बीच कौन प्रसन्न होता, कौन क्रुद्ध होता है, कौन शोक करता और कौन व्याकुल होता है, कौन इच्छा करता कौन चिन्ता करता, कौन द्वेष करता है और कौन वाक्य उच्चारण करता है / आप मुझसे उसेही कहिये ।

भगु बोले, हे ब्रह्मन् । मन पञ्चभूतोंसे पृथक् नहीं है । इससे मनके जरिये शरीरक क्रियाका निर्व्याह नहीं होता । एकमात्र अन्तरात्माही स्थल और सूक्ष्म शरीरके कार्योंका निर्व्याह करता है; अन्तरात्माही शब्द, स्पर्श, गन्ध, रस और दर्शन आदि सब विषयोंको जानता है । वह अन्तरात्माही पाञ्च भौतिक शरीरमें पाञ्चगणोंसे युक्त मनका दृष्टा है और मनके जरिये सब शरीरके अनुगत होकर सुख दुःखोंका अनुभव करता है । अन्तरात्मा जब देहसे पृथक् होता है तब भौतिक शरीर कुछ भी अनुभव करनेमें समर्थ नहीं होता है । शरीराग्निके शान्त होनेपर जब कि दर्शन स्पर्शन और उष्णभाव कुछ भी नहीं रहता तब शरीर नष्ट होता है, जीवका कदापि विनाश नहीं होता । दृश्यमान् समस्त सन्सार जलमय है, जलही देहधारियोंकी मूर्ति है; जलके बीचही चित् स्वरूप मानस ब्रह्मा निवास करते हैं, वेही सर्व भूतोंकी दृष्टि किया करते हैं । आत्मा जब प्राकृत गुणों अर्थात् इन्द्रिय और मनसे संयुक्त होता है तब उसे क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीव कहा जाता है और जब वह उन गुणोंसे

रहित होता है, तब परमात्मा स्वरूपसे वर्णित हुआ करता है; इसलिये तुम सर्वलोकोंके सुख स्वरूप आत्माको मालूम करो । जो पक्षके बीच जलकी बूंद समान शरीरके बीच स्थित हो रहा है, उसेही सदा लोक सुखात्मक क्षेत्रज्ञ कहके जानना चाहिये । सत, रज और तम येही जीवके तीन गुण हैं; पण्डित लोग जीवके गुणको सचेतन कहा करते हैं । वे आत्माके प्रभावसे चेष्टा युक्त होकर सब कार्योंमें तत्पर हुआ करते हैं । आत्मज्ञ पुरुष इस जीवके परमात्माको परमश्रेष्ठ कहा करते हैं; उसनेही सप्त भुवनकी सृष्टि की है । शरीरके नष्ट होनेसे जीवका नाश नहीं होता, "जीव मर गया"—यह वचन मूर्ख लोग कहा करते हैं । शरीरके पञ्चत्व प्राप्त होनेपर जीव दूसरे शरीरमें गमन करता है; आत्मा इसी प्रकार सर्वभूतोंमें सबृत रहके गूढभावसे विचरण करता है, तत्त्वदर्शी लोग परमसूक्ष्म बुद्धिके जरिये उसे देखनेमें समर्थ होते हैं । विद्वान् पुरुष पूर्व और अपर रात्रिमें रत तथा लघु, आहार करते हुए पवित्र चित्त होके आत्माके जरिये आत्माको अवलोकन करते हैं । प्रसन्नतासे शुभाशुभ कर्मोंको त्यागकर शुद्धचित्त और आत्मनिष्ठ ज्ञानसे मनुष्य अनन्त सुख भोग करनेमें समर्थ होता है । जरायुज आदि शरीरोंमें आग्निकी तरह प्रकाशमान जा पुरुष है वही जीवनामसे विख्यात है, उसहीसे प्रजापतिकी यह समस्त सृष्टि हुआ करती है ।

१८७ अध्याय समाप्त ।

भगु बोले, हे विजसत्तम ! पहिली ब्रह्माने अपने तेजसे सूर्य और अग्निके समान प्रकाशयुक्त मरौचि आदि ब्रह्मनिष्ठ प्रजापतियोंका उत्पन्न किया था । अनन्तर उन्होंने सुखके विषय सत्य, धर्म, तपस्या, शाश्वत, वेद, पवित्रता और

आचारका विधान किया ; देवता दानव गन्धर्व
दैत्य, असुर, मङ्गोरग, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच,
मनुष्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र
इनके अतिरिक्त सब भूतोंके सत, रज और
तमोगुणसे युक्त जो सब वर्ण हैं, उनकी भी सृष्टि
की थी। ब्राह्मणोंका सफेद, क्षत्रियोंका लाल,
वैश्योंका पीला और शूद्रोंका काला वर्ण हुआ
करता है।

भरद्वाज बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों
वर्णोंकी जातिके जरिये यदि वर्णभेद हो, तो
सब जातिही वर्ण शङ्क्या दृष्टिगोचर हो सकती
हैं। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता,
क्षुधा और श्रम सबमें समान भावसे सम्भव
नहीं होता; इसलिये किस प्रकारसे वर्ण
विभिन्न होगा। पसीना, पुरोष, मूत्र, कफ,
पित्त और रुधिर सब शरीरोंसे भरता रहता
है; इससे किस प्रकार वर्णविभाग हो सकता
है। अनेक स्थावर और जड़म जातिके वर्ण
कई प्रकारके हैं; उन सब विभिन्न जातियोंके
वर्ण किस तरह निर्णय किये जा सकेंगे।

भृगु बोले, सब वर्णोंमें विशेष नहीं है, यह
सब जगत् पृथ्वी ब्रह्माके जरिये उत्पन्न होके
ब्राह्मणमय था, फिर कर्मके अनुसार विविध
वर्ण हुए हैं। जो सब ब्राह्मण काम भोगमें
अनुरक्त, तीक्ष्णभाव, क्रोधी, साहसी, स्वधर्म-
त्यागी और लोहितारु धे, वैही क्षत्रियत्वको
प्राप्त हुए हैं। जो लोग गौर्णसे जीविका
निर्वाह करते हुए कृषिजीवी हुए हैं, और
स्वधर्मका अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें पीतव
र्णवाले ब्राह्मणोंने वैश्यत्व लाभ किया है; और
जो सब ब्राह्मण हिंसा तथा मिथ्यामें रत, सर्व-
कर्मोंपजीवी कृषावर्ण और पवित्रतासे परिभ्रष्ट
थे, वैही शूद्र हुए हैं। इन सब कर्मोंसे पृथक्
किये गये ब्राह्मण लोगोंने ही वर्णान्तरमें गमन
किया है। लोगोंके यज्ञक्रिया आदि धर्म सदा
प्रतिष्ठित नहीं हैं। ब्राह्मणोंके चारों वर्णोंमें

विभक्त होनेपर भी सबको ही वेदमें अधिकार
है, केवल जो लोग भोगके कारण ज्ञानहीन
हुए उन शूद्रोंको वेदमें अधिकार नहीं है; इसी
विधाताने कहा है। जो सब ब्राह्मण वेदोक्त
कर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं और सदा-
व्रत तथा नियम धारण करते हुए वेदाध्ययन
करते हैं, उनकी तपस्या नष्ट नहीं होती। जो
लोग ब्रह्माके कहे हुए परमश्रेष्ठ वेदसे अनभिज्ञ
हैं; वे लोग ब्राह्मण नहीं हैं; बल्लतसी जाति
उनके समान हैं। पिशाच, राक्षस, प्रेत और
अनेक प्रकारकी स्वेच्छ जाति ज्ञान विज्ञानसे
रहित होकर स्वेच्छाचारी होके कार्य किया
करती हैं। प्राचीन महर्षियोंने निज तपोबलसे
वेदविहित संस्कारमें रत स्वकर्मोंमें निश्चय कर-
नेवाली और भी दूसरी प्रजासमूहको उत्पन्न
किया है; आदि देव विधाताकी सृष्टि वेदमूलक
अक्षय तथा अव्यय है और मानसीसृष्टि योगा-
नुष्ठान परायण हुआ करती है।

१८८ अध्याय समाप्त ।

भरद्वाज बोले, हे वत्सवर दिजोत्तम विप्रर्षि !
किन कर्मोंसे ब्राह्मण होता है, क्या करनेसे
क्षत्रिय हुआ करता है और किस तरहके
कार्योंसे वैश्य तथा शूद्र होते हैं ? आप उसे
वर्णन करिये।

भृगु बोले, जातधर्म संस्कारसे जो संस्कार-
युक्त और पवित्र हुए हैं और जिन्होंने वेदाध्ययन
किया है; प्रतिदिन सन्ध्या, स्नान, जप, होम,
देवपूजा, आतिथ्य, वा बलि वैश्यदेव, इन घटक-
कर्मोंको किया करते हैं, पवित्रता और आचा-
रसे युक्त पूर्णरीतिसे विषसाशु गुरुजनोंके प्रिय-
पात्र, नित्यव्रती और सत्यपरायण हैं, उन्हें ही
ब्राह्मण कहा जाता है, जिनमें सत्य, दान,
अद्रोह, अदृशं सता, दया, लज्जा और तपस्या है,
वैही ब्राह्मण होते हैं। जो युद्ध आदि हिंसा-

कार्य किया करते हैं, वेदाध्ययनमें अनुरक्त होते और ब्राह्मणोंको अर्घदान तथा प्रजासमूहसे धन ग्रहण करते हैं, उन्हें ही क्षत्रिय कहा जाता है । जो लोग कृषि और पशुपालन करते दान करनेमें अनुरक्त रहते, पवित्रता और वेदाध्ययनसे युक्त हैं, वेही वैश्य कहते हैं । जो पुरुष सदा सब वस्तुओंके भक्षणमें ही अनुरक्त, सब कर्मोंके करनेमें आसक्त, अपवित्र वेदज्ञानसे रहित और अनाचारी उसीही शूद्र कहते हैं । ब्राह्मणका लक्षण यदि शूद्रमें देखे तो वैसा शूद्र भी शूद्र नहीं है और ब्राह्मणमें यदि उसके लक्षण न हों, तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता । सब उपायोंसे क्रोध और लोभका निग्रह तथा आत्मसंयम हो ज्ञानका पवित्र लक्षण है । क्रोध और लोभ कल्याण नष्ट करनेकोही उत्पन्न हुआ करते हैं, इसलिये उन्हें निवारण करना उचित है । सदा सावधान होके क्रोधसे ओ, मत्सरसे तपस्या, मान तथा अपमानसे ब्रिया और प्रमादसे आत्माको रक्षा करनी उचित है ।

हे हिजयष्ठ ! जिन्हें सब कर्मोंमें कामना नहीं है, और दान विषयमें जिनकी समस्त सम्पत्ति समर्पित हुई है, उसेही त्यागशील और बुद्धिमान् कहा जाता है । सब भूतोंकी हिंसा न करके सबके विषयमें मित्र भाव दिखाते हुए भ्रमण करे, परिजनोंकी बुद्धि पूर्वक त्यागके जितेन्द्रिय होवे, शोक रहित स्थान अर्थात् आत्मामें निवास करे तो इस लोक और परलोकमें किसी भयकी सम्भावना न होवे । सदा तपस्यामें रत, दान्त मौनव्रतावलम्बी, संयतात्मा, अज्ञित काम आदिकी जय करनेके अभिलाषी और सबके कारण पुत्र कन्य आदिसे आसक्ति रहित जाना योग्य है । इन्द्रियोंसे जिन वस्तुओंका ज्ञान हुआ करता है, उसेही व्यक्त कहते हैं और इसे जानना उचित है, कि सूक्ष्म शरीरोंपर अतीन्द्रिय पदार्थोंको अव्यक्त है । सुख

और वेद वचनमें विश्वास न रहनेसे परम पदार्थ नहीं मिलता ; इसलिये विश्वासमें चित्त स्थिर करना उचित है । प्राण उपाधिक “तुम इस पदके अर्थ गोचर जीवात्मामें मन समर्पण करो और जीवात्माको परब्रह्ममें अर्पण करो ।” वैराग्यसेही निर्व्याणपद मिलता है, योगियोंकी ध्यात ध्यानादिके सिवाय दूसरी कोई चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है । ब्राह्मण लोग वैराग्यसे सहजमे ही परब्रह्मको पाते हैं । सदा पवित्रता सदाचार और सब भूतोंमें यथायुक्त व्यवहारही ब्राह्मणके लक्षण हैं ।

१८६ अध्याय समाप्त ।

भृगु बोले, वेदज्ञानसे सत्यस्वरूप परब्रह्मकी प्राप्ति किया जाता है, स्वधर्मानुष्ठानरूपी तपस्याही सत्य है ; सत्यनही प्रजासमूहकी उत्पत्ति किया है ; सत्यसेही ये सब लोक स्थित हैं, और सत्यसेही लोग स्वर्गमें जाते हैं । सत्यके विपरीत वेदाचारसे पृथक् यथेष्ट आचरणको मिथ्या कहते हैं, वह अज्ञान स्वरूप है ; अज्ञानसेही तमोग्रस्त लोगोंकी अधोगति होती है ; अज्ञानसे घिरे हुए लोग स्वर्ग दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते । पण्डित लोग देवताओंके निवासस्थान स्वर्गकी प्रकाशमय और तिर्थेय जातिके निवास स्थान नरकको अन्धकारमय कहा करते हैं । भूलोक वासी जीव सत्य और मिथ्या दोनोंही प्राप्त करते हैं । लोकमें सत्य और मिथ्याके विषयमें इस प्रकार व्यवहार होता है, कि धर्म और अधर्म, उजाला और अन्धेरा सुख और दुःख ; उसके बोध जो सत्य है, वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है, और जो प्रकाश है वही सुख है, जो मिथ्या है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अन्धेरा है जो अन्धकार है, वही दुःख है । इस विषयमें यही कहता हूँ ; कि बुद्धिमान् लोग शारीरिक और

मानसिक सुख दुःख तथा असुखोदयसे परिपूरित लोकछट्टिकी देखकर मोहित नहीं होते । बुद्धिमान् पुरुष दुःख नष्ट होनेके लिये यत्नवान् होते । इस लोक और परलोकमें प्राणियाका सुख नित्य नहीं है । जैसे राजसं ग्रस्त चन्द्रमाकी किरण प्रकाशित नहीं होती, वैसेही अज्ञान युक्त जीवोंके सुखभी अन्तर्हित हुआ करते हैं । वह सुख दो प्रकारका है । शारीरिक और मानसिक लोकमें सुखके लिये ही दृष्ट फलोंको प्रवृत्ति आविर्भूत होता है सुखसे बढ़के त्रिवर्ग फल और कुछ भी नहीं है । सुखही आत्माका गुण विशेष है, सुखहीके लिये धर्म और अर्थमें प्रवृत्ति जाती है ; धर्म और अर्थसेही सुखको उत्पत्ति हुआ करता है, सब कार्यही सुखके लिये आरम्भ किये जाते हैं ।

भरदाज बोले, हे ब्रह्मन् ! आपने कहा, सुखही परम पदार्थ है परन्तु मैं ऐसा नहीं विचारता । आपने सुखका ही आत्माका गुण विशेष कहा है, परन्तु योगनिष्ठ ऋषि लोग इसकी अभिलाषा नहीं करते । सुनता हूँ, कि त्रिलोक विधाता प्रभु ब्रह्मा ब्रह्मचारी होकर अकेले ही तपमें निष्ठावान् रहते हैं वह कभी कामसुखमें आत्मसमाधान नहीं करते और जगत्के ईश्वर भगवान् भवानोपतिन सम्मुख आये हुए रतिपतिकी अनङ्गभावसे शान्त किया था । इन सब प्रमाणांको देखकर कहता हूँ, कि मज्जानुभाव पुरुष कामसुखमें आसक्त नहीं होते और यह आत्माका गुण विशेष नहीं है, मैं आपके इस वचनमें विश्वास नहीं कर सकता, आपने कहा “सुखसे बढ़के परम वस्तु और कुछ भी नहीं है,” फलोदय युक्त लोक प्रवाद दो प्रकारका है, पहला सुकृत ; उससे सुखलाभ होता है, दूसरा दुष्कृत उससे दुःख प्राप्त हुआ करता है ।

भृगु बोले, इस विषयमें मैं अपना अभिप्राय कहता हूँ, अज्ञानसे अन्धकार उत्पन्न होता है

वेही तमोग्रस्त लोग क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मिथ्यासे परिपूरित होकर अधर्मका आचरण किया करते हैं, धर्ममार्गमें कदापि नहीं विचरते वे लोग इस लोक और परलोकमें सुख नहीं पाते । अनेक व्याधि रोग और उपतापसे परिपूरित, बध, बन्धन, क्रोध, भूख, प्यास और अमज्जनित उपतापसे उत्तप्त और वर्षा, वायु, गर्भर्मी, सहीके कारण शारीरिक दुःखोंसे सन्तपित तथा धान्य, धनके विनाश विप्रयोग जनित मानस दुःख वा जरा मरण जनित शोकोंसे परिपूरित हुआ करते हैं । जो लोग समस्त शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे संस्पृष्ट नहीं हैं ; वेही सुख अनुभव करनेमें समर्थ होते हैं, स्वर्गमें इन सब दोषोंको उत्पत्ति नहीं है ; वहां सुख स्पर्श सुरभि वायु सदा बहा करतो है, भूख, प्यास और अम नहीं है ; जरा और पापका सम्पर्क नहीं है, स्वर्गमें नित्य सुख है और इस लोकमें सुख दुःख दोनोंही हैं । निरर्वाच्छन्न दुःखही नरक है ; इसलिये पण्डित लोग सुखकोही परम पदार्थ कहा करते हैं । पृथ्वी उन जीवोंको माता है, स्त्रिया उसकी समान हैं, पुरुष प्रजापतिकी समान है, उसमें तैजस्य शुक्र है । पहिले समयमें प्रजापति ब्रह्मान इसही प्रकार स्त्री पुरुषोंकी सहाय्यसे लोक छट्टिका विधान किया है । प्रजा निज निज कर्म्मोंमें आवृत्त रहके उत्पन्न हुआ करता है ।

१६० अध्याय समाप्त ।

भरदाज बोले, हे भगवन् ! पुराण लोगोंने दान, धर्म, आचार, उत्तम रीतिसे की हुई तपस्या स्वाध्याय और होमके फलको किस प्रकार कहा है ?

भृगु बोले, होमसे पापको शान्ति होती है स्वाध्यायसे परम श्रेष्ठ शान्ति सुख मिलता है । दानसे भोग और तपस्यासे सुखप्राप्ति हुआ

करती है; यही प्राचीन लोगोंके मत हैं पण्डित लोग दानकी दो प्रकारसे कहा करते हैं; पहिला पारलौकिक दूसरा ऐहिक। साधुओंकी जो कुछ दान किया जाता है। परलोकमें उसका फल भाग हुआ करता है और दुष्टोंकी जो कुछ दान किया जाता है, इस लोकमें उसका फल भोग हुआ करता है। मनुष्य जैसा दान करता है वैसाही फल भोग भी किया करता है।

भरहाज बोले, कौनसे अधिकारियोंको कैसा धर्माचरण करना चाहिये, धर्मका क्या लक्षण है और वह कितने प्रकारका है? इसेही वर्णन करना आपको उचित है।

भृगु बोले, जो बुद्धिमान पुरुष धर्माचरणमें नियुक्त होते हैं। उन्हें स्वर्ग फल प्राप्त होता है और जो लोग विपरीत आचरण करते हैं। वे मोहित होते हैं।

भरहाज बोले, पहिले समयमें ब्रह्माने जिन चारों आश्रमोंका विधान किया है आप उन सब आश्रम बान्धियोंका व्यवहार वर्णन करिये।

भृगु बोले, सब लोकोंके हित करनेवाले भगवान् ब्रह्माने पहिले धर्म रक्षाके निमित्त चार आश्रमोंका निदेश किया था। उसके बीच गुरु कुलमें निवासरूपी ब्रह्मचर्य पहला आश्रम कहा जाता है। इस आश्रममें पूरा रीतिसे पावित्र्यता संस्कार व्रत नियम दोनों सम्प्रामें स्थै और आत्मिको उपासना तन्त्रा और आलस त्यागके गुरुको प्रणाम करना; वेदाभ्यास और वेद सुनके चित्तको पावित्र्य करना; त्रिकाल स्नान करके ब्रह्मचर्य आत्म परिचर्या करते हुए गुरुसेवा और नित्य भिक्षा करनी होती है। भिक्षा आदिसे प्राप्त हुई सब वस्तु भन्तरात्माको समर्पण करके गुरु वचन निर्दिष्ट अनुष्ठानके अनुकूल होकर गुरुको कृपासे प्राप्त हुए स्वाध्यायमें रत होना पड़ता है। इस विषयमें यह श्लोक है, कि जो ब्राह्मण

पूर्वरीतिसे गुरुकी सेवा करके वेदज्ञान लाभ करता है, उसकी स्वर्गफलकी प्राप्ति और भवो-कामना सिद्ध होती है।

गार्हस्थ्यकी दूसरा आश्रम कहते हैं; उसके यथा उचित व्यवहारोंके लक्षण आगे कहता हूं। जिनका गुरुकुलमें वास समाप्त हो चुका है, जो भाव्याके सहित धर्माचरणके फलकी इच्छा करते हैं, उन्हें सब सदाचारो पुरुषोंके लिये गृहस्थाश्रम विहित है। इस आश्रममें धर्म, अर्थ, काम, यह त्रिवर्ग प्राप्त हुआ करता है। अनान्दत कर्मोंसे धन उपाज्जन अथवा वेद पाठ वा दक्षिणासे प्राप्त हुआ धन, वा ब्रह्म-र्षियोंकी भांति उच्छृङ्खलित, अथवा खानसे खाया हुआ धन, वा हव्य-कव्य प्रदानसे देवको कृपासे प्राप्त हुए धनसे गृहस्थ, गार्हस्थ्य आश्रम निर्वाह करे। पण्डित लोग इस आश्रमका सब आश्रमोंका मूल कहा करते हैं। क्या गुरुकुलमें निवास करनेवाले ब्रह्मचारो, क्या परिव्राजक, क्या दूसरे सङ्कल्पित व्रत नियम धर्मके अनुष्ठान करनेवाले पुरुष; और सबके ही इस आश्रममें भिक्षा, अतिथि सत्कार और पुत्र आदिकोंका प्रतिपालन हुआ करता है। बाणप्रस्थ लोगोंके लिये फल मूल आदि सम्पादन गृहस्थाश्रम ही निभता है। ये सब सावु लोग सुन्दर पथ्य वस्तुओंका भोजन करके वेदपाठमें अनुरक्त होते हैं, ये लोग तोष्य गमन और विविध देश दर्शनके निमित्त पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। उन्हें देखते ही लठके सम्मुख आना, भक्ष्य राहित जाके वचन कहना, सुखासन, सुखसंस्था और भोजनकी सामग्री दान करके सत्कार करना उचित है। इस विषयमें यह श्लोक है, कि जिसके गृहसे आशाके भङ्ग होनेपर अतिथि लौट जाता है वह उसी निज दुष्कृत देकर उसके सञ्चित पुण्यका ग्रहण करके गमन करता है। गार्हस्थ्य आश्रममें यज्ञकर्म्मसे देवता पितृतर्पणसे बितर, विद्याके अभ्यास, अन्न और दारुणादि

ऋषि और पुत्र उत्पन्न करनेसे प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इस विषयमें दो श्लोक हैं, कि इस आश्रममें सब लोगोंका ही स्नेहयुक्त अवण सुखदायक वचन कहना उचित है और परि-
ताप पीड़ादान, पुरोध, अवज्ञा, अहङ्कार और दम्भ अत्यन्त निन्दित है। अहिंसा, सत्यवचन और क्रोधहीनता सब आश्रमोंमें ही तपस्या स्वरूप है। गार्हस्थ्यआश्रममें भ्राता, आभूषण और वस्त्र धारण, तैल मर्दन नित्य उपभोगके योग्य मृत्त, गोत वाद्य आदि सुनना नेत्रकी प्रसन्न करने योग्य दर्शनीय वस्तुओंकी देखना भक्ष्य, भोज्य, लिख्य, पेय और चूस्य आदि विविध खाद्य वस्तुओंके उपभोगसे विहार सन्तोष और काम सुखकी प्राप्ति होती है। गृह्याश्रममें रह कर जिनकी सदा धर्म, अथ, काम, इन त्रिव-
र्गोंके साहित सत्, रज और तमागुणको कृता-
र्थता होती है, वे इस लोकमें सब सुखोंका अनुभव करके शिष्ट पुरुषोंकी गतिका प्राप्त होते हैं। जो गृहस्थ उच्छ्वृत्ति होकर भो-
खधर्माचरणमें रत रहता है और काम सुख तथा सब कर्मोंका त्यागता है, उसके विषयमें स्वर्ग दुर्लभ नहीं है।

१६१ अध्याय समाप्त ।

भृगु बोले, वानप्रस्थाश्रमी लोग धर्मका अनुसरण करके भृगु, माहिष वराह, शार्ङ्गल और जङ्गली हाथियाँसे युक्त निर्जन वनमें तपस्या करते हुए नदी और झरनेमें तथा पशु तोथोंमें विचरें। वे लोग ग्राम्य, वस्त्र, आहार और उपभोग परित्याग करके सदा वनको ओषधो, फल, मूल और पत्रोंकी परिमित रीतिसे अहार किया करें। पृथ्वीको उनका आसन है, भूमि, पत्थर, सिकता, शर्करा, वाक्का और भस्मही उनको शय्या है, काश, कुश, चर्म और वस्त्रही उनके अङ्गके वस्त्र

हैं। ये लोग केश, श्लथु, नख और लोम धारण करते, यथा समर्थ स्नान करते, पूजा और होमके समयकी रीतिक्रम नहीं करते। समित् कुश और फूल चुनने तथा सम्मार्जनके समय-
मन्त्रो विद्याम लाभ करते हैं; सद्दी, गर्भी, बधो और वायुकी खेलवाड़को तरह सहते रहते इन लोगोंके सब शरीरका चमड़ा विभिन्न होजाता है। विविध नियम पञ्चाग्नि साधन प्रहार सङ्काच और तीर्थ पथेटनके कारणसे इन लोगोंका मांस, रुधिर, चमड़ा और हड्डो पथेन्त सूख जाती है; ये लोग सतीगुण अवल-
म्बन करके धैर्यशाली होकर शरीर धारण करते हैं। जो लोग इस ब्रह्मर्षि विहित व्रतका सदा आचरण करते हैं, वे अग्निकी तरह दाँषाकी जलाकर दुर्जय लोकाँकी जय करते हैं। परिव्राजकाँका यही आचार है, कि वे लाग अग्नि, वित्त, कलत्र भार शय्या आदि भाग साम-
ग्रियोंके उपभागस आत्माको विरत करके स्नेह आशाको त्याग कर सन्नास धम्म ग्रहण करते हैं; वे लोग सुवर्ण लाष्ट तथा पत्थरमें समटाष्ट, होते हैं; धम्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्गोंमें असंसक्त बुद्धि; शत्रु, मित्र और उदाशानके विषयमें समटाष्ट, स्थावर, जरायुज, अण्डज, स्रज और ताडज आदि भूतोंके विषयमें मन, वचन और कर्म्मस कभी अनिष्ट आचरण नहीं करते; वे लोग गृहमें निवास नहीं करते; पर्वत, पालन, उच्चमूल और देवालयामें धूमते हुए बास करनेके लिये गाव अथवा नगरमें उप-
स्थित होते हैं। वे लोग नगरमें पाच रात्र और गाँवमें कवल एक रात्र निवास किया करते हैं। नगर वा गाँवमें पङ्चके असस्काय कर्मवाली हिजातयाके गृहपर प्राण धारणके नामत्त उपस्थित होते हैं। पात्रमें पड़ो बिना मागी भाख ग्रहण करते हैं; काम, क्रोध, दम्भ, लोभ, मोह, कृपणता दम्भ, परिवाद, अभिमान और हिंसा रहित होते हैं। इस विषयमें ये सब

लोक हैं कि जो लोग भोगप्रत भवत्वमन करके सब भूतोंको अभय दान करते हुए भक्षण करते हैं, सब जीवोंसे कभी उन्हें भय नहीं उत्पन्न होता। निज शरीरमें स्थित प्राण आदि पञ्च भायुको अग्निहीन विधान करके जो ब्राह्मण अग्निकी भाति प्रकाशमान जीवको परमात्मामें आहुति प्रदान करते हैं, वे भिक्षासे प्राप्त चिता-अग्निकी हविके जरिये अवश्य परम लोकोंमें गमन करते हैं। जो उत्तम रीतिसे सङ्कल्पित युक्त बुद्धि और पवित्र होकर यथा रीतिसे मोक्षा अम अवलम्बन करते हैं, वे दिवाति अनित्य अग्निकी तरह प्रशान्त ब्रह्म लोकमें निवास किया करते हैं।

भरहाज बोले, हे भगवन् । ऐसा सुना जाता है, कि इस लोकके अनन्तर परलोक है, परन्तु यह जाना नहीं जाता, कि वह कैसा है; इस लिये मैं उसे जाननकी इच्छा करता हूँ आप कृपा करके मेरे समोप उसे वर्णन करिये।

भृगु बोले, हे ब्रह्मन् । उत्तर दिशाकी ओर सब गुणोंसे रमणीय, पवित्र हिमालय पर्वतकी बगलमें पण्य और कल्याणकारी जो सब सुन्दर देश हैं, उन्हें ही परलोक कहा जाता है। वहाँ पर कोई मनुष्य पाप कर्म नहीं करते, सदा पवित्र और अत्यन्त निर्मल ज्ञप्ता करते हैं, लाभ मोहको पणित्याग करते और उपद्रव हीन होते हैं। वह देश स्वर्गके समान शुभगुणोंसे युक्त है, वहाँ यथा समय पर मृत्यु होती है, समस्त व्याधि मनुष्योंको स्पर्श नहीं कर सकती। वहाँके सब लोग निज स्त्रियोंमें रत रहते, कभी पराई स्त्रीके विषयमें लाभ नहीं करते। द्रव्य सङ्ग्रह लाभके लिये लोभके कारण आपसमें नष्ट नहीं होते। विशेष करके वहाँ अधर्म नहीं है, किसीकी किसी विषयमें सन्देह नहीं होता, वहाँ किये हुए कार्योंका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है; कोई कोई समस्त काम्य वस्तु-ओंसे युक्त होकर विविध धान आन्नन और

भोजनकी सामग्रियोंसे युक्त सुन्दर अन्नशिक्षा आश्रय करके उसे सबर्खादिकोंसे विभूषित करते; किसी किसीका केवल प्राणधारण सम्पन्न होता है। इस लोकमें कोई चर्मा परा-यण और कोई पापनिष्ठ कोई सुखी, कोई दुःखी कोई निर्द्वन्द्व और कोई धनवान् ज्ञप्ता करते हैं। इस लोकमें अम, भय, मोह और तीव्र दुःखा उत्पन्न होती है जिस अर्थके जरिये पण्डित लोग भी मोहित होते हैं, मनुष्योंको उस ही अर्थके लिये लोभ उत्पन्न होता है। इस विषय पर धर्माधर्मके सम्बन्धमें अनेक प्रकारको कर्त्ता ज्ञप्ता करतो हैं, जो बहिमान मनुष्य उन सब बातोंको जानते हैं, वे पाप पङ्कमें लिप्त नहीं होते। जो दशके सङ्गित अभिमान स्तेय परि-वाद अस्यापर पीडन हिंसा पिशूनता और मिथ्या आचरण करते हैं उनकी तपस्या नष्ट होती है और जो विद्वान् पुरुष इन सबका आचरण नहीं करते, उनको तपस्याको वृद्धि ज्ञप्ता करतो है। इस लोकमें धर्माधर्म कर्मोंका अनेक भातिसे विचार ज्ञप्ता करता है। इस लोकमें यह पृथ्वी कर्मभूमि है, यहाँपर शुभाशुभ कर्म करनेसे शुभ कर्मोंसे शुभफल और अशुभ कर्मोंसे अशुभ फल प्राप्त होता है। पण्डित प्रजापतिने देवताओं और ऋषियोंके सङ्गित इस लोकमें यज्ञ और तपस्या करके पवित्र होकर हिमशैलके निकटवर्ती ब्रह्मलोकको प्राप्त किया था। पृथ्वीका उत्तर भाग अत्यन्त पुण्ययुक्त और शुभ मय है; इस लोकमें जो सब पुरुष पुण्यकाय्य करते हैं वे लोग दूसरो बार वहाँ पर उत्पन्न ज्ञप्ता करते हैं। दूसरे लोग तथैव योगनमे सत्कार लाभकी इच्छा करके परमा-युक्ता अय करके हुए इस पृथ्वीपर नष्ट होते हैं, कितने ही लोभ मोहसे युक्त और परस्पर भक्षणमें आसक्त होकर इस लोकमें ही कृपा-न्तरीमें परिणत होते हैं; वे लोग उत्तर दिशामें स्थित परलोकमें गमन नहीं करते। जो सब

विद्वान् पुरुष सदा ब्रह्मचर्यमें रत रहके शुद्ध-
सेवा करते हैं, वे लोग सब लोकोंकी गति
भाजूम करते हैं। मैंने ब्रह्मनिर्मित यह संचिप्त
धर्म विवक्ष्य कहा, जो लोगोंके धर्म और अध-
र्मके विषयको जानते हैं, वेही बुद्धिमान् हैं।

भोष्म बोले, परम धर्मशील प्रतापवान् भर-
हाज भगवर्षिने भगुसे इतनी कथा सुनके विषय
युक्त चित्तसे उनकी पूजा की थी। हे महाप्राज्ञ
महाराज ! यद्यो मैंने तुमसे विस्तारके सहित
जगत्की उत्पत्तिका वृत्तान्त कहा है, फिर क्या
सुननेको इच्छा करते हो ?

१६९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पापरहित धर्मज्ञ पिता-
मह ! मैं आपके कहे हुए आचरणको विधि
सुननेको इच्छा करता हूँ ; आप सर्वज्ञ हैं,
यह मुझे अविदित नहीं है।

भोष्म बोले, जो लोग दुराचारी दुष्ट-चेष्टा-
युक्त और प्रिय साहसी हैं, वेही दुष्ट कहके
विख्यात हैं ; परन्तु आचार ही साधुओंका
लक्षण है। जो लोग राजमार्ग, गोष्ठ और
धाम्यके बीच मल मूत्र परित्याग नहीं करते
वेही शुद्ध आचारसे युक्त हैं। आवश्यक शौच
और देवताओंका तर्पण करके जलस्पर्श करके
नदीमें स्नान करे ; प्राचीन जागाने इसे ही
मनुष्योंका धर्म कहा है। सदा सूर्यकी उपा-
सना करे, सूर्यके उदय होनेपर कभी न सोवे ;
सन्ध्या और सवेरेके समय पूर्व और पश्चिम मुख
होकर सन्ध्याके उपलक्षमें स्वयंस्वीकृत मन्त्रके
सहित सावित्रीका पूजन करे। पूर्वकी ओर होकर
मीनभावसे दोनों पैर, दोनों हाथ और मुख
धोकर भोजन करे ; अभक्ष्य अन्न आदिकी निन्दा
करे, सुखाद वस्तुओंका स्वाद लेते हुए भोजन
करे, भोजनके अनन्तर हाथ धोके उठे रातमें
भीनी पैरसे न सोवे ; देवकृषि नारदके इसी

प्रकार आचारका लक्षण कहा है। यज्ञ आदि
पवित्र स्नान, व्रतभ, देवता, गऊ, चौपाये,
धर्मात्मा ब्राह्मण और चेत्य आदि देवस्थानकी
देखकर प्रदक्षिण करे। सब प्रकारसे अतिथि,
स्वजन और सेवकोंके सहित समान रीतिसे
भोजन करना गृहस्थोंके लिये प्रशंसनीय है।
मनुष्योंको दिन और रात्रिमें भार और सन्ध्याके
मध्याह्नकालमें भोजन करनाही देवनिर्दिष्ट
है ; सवेरे और सन्ध्याके समय भोजन करना
भना है इसी तरह यथा समयमें जो लोग भोजन
नहीं करते उन्हें उपवासका फल नहीं मिलता,
होमके समय होमकारी और एक पक्षीक
होकर ऋतुकालमें स्त्रीसे सहवास करनेवाली
बुद्धिमान् मनुष्य ब्रह्मचारी समान होते हैं।

ब्राह्मणोंके भोजनसे बचे हुए अन्नके जननोके
हृदय समान हितकर और अमृत रूपसे ऋषि-
योंने वर्णन किया है ; इससे सब लोग सब तर-
हसे उनकी उपासना करें साधु लोग आहार-
शुद्धिसे सत्वशुद्धि लाभ करते हुए सत्य स्वयं
परब्रह्मको पाते हैं। यज्ञकी वेदी बनानेके लिये
जो मनुष्य ढेलोंको मर्दते और टण काटते तथा
नखसे छेदन करते हुए यज्ञसे बचे हुए मांसको
भक्षण करते हैं, जिनके पिता, पितामह आदि
किसीने सोमपान नहीं किया, वेसे ब्राह्मण याद
सदा सोमपान करते और जो काम मोहके
वशमें होकर अस्थिर होते हैं, वेसे मनुष्य इस
लोकमें दीर्घपरमायु नहीं पाते। यजुर्वेद
जागनेवाली अध्वर्यू मांस भक्षणसे निवृत्त होकर
यज्ञके संस्कृत मांसको भी परित्याग करें, दूसरे
बुधा मांसकी त्याग दें और आदसे विशिष्ट
मांस भोजन भी निषिद्ध है। गृहस्थ लोग स्वदेश
और परदेशमें कभी अतिथिका भूखा न रहें ;
भिक्षा आदि काम्य कर्मोंके फल अन्न आदि
मिलनेपर पिता माता आदि गुरुजनोंके समीप
उसी उपस्थित करे ; बड़े लोगोंकी आसन देना
और प्रणाम करना उचित है। मनुष्य लोग

गुरुजनोंकी पूजा करके परमायु यश और सम्पत्तिमें युक्त होती है। उदय शीत सूर्यका दर्शन न करे; वस्त्र रहित स्त्रीकी ओर देखना उचित नहीं है। निज स्त्रीसे ऋतुकालमें धर्म-भैक्षुन निर्जन स्थानमें करना योग्य है। सब तीर्थोंके बीच रहस्यही उत्तम तीर्थ है प्रवित्र पदार्थोंमें अग्नि परम पवित्र है; आर्य्य पुरुषोंके आचरित सब विषयही श्रेष्ठ हैं; गो पूँछकी स्पर्श आदि कार्य्य भी पवित्र कहके वर्णित हैं। ब्राह्मणोंकी जब देखे तभी उनसे सुखप्राप्त करे, सन्ध्या और सवेरेके समय ब्राह्मणोंकी प्रणाम करना कर्त्तव्य कर्म कहा गया है। देवस्थान गौशालाके बीच, ब्राह्मणोंके श्रोतस्मार्त्त कर्मोंके अनुष्ठान वेदपाठ और भोजनके समय दहिना हाथ उठावे अर्थात् उपवीत युक्त होवे। जैसे श्रेष्ठ पण्यकी वस्तु, उत्तम खेती कर्म और धान्य आदि वस्तुओंके निमित्त तत्पर रहनेसे प्रत्यक्ष फल दीखता है, वैसे ही सवेरे और सन्ध्याके समय विधिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे दिव्य स्त्री और अन्नपान आदि प्राप्ति स्वरूप अभिलषित फल मिलता है। भोजनको सामग्री दी जाने पर दाता कहं “सम्पन्न है,” दान लेनेवाला “सुसम्पन्न है” ऐसा वचन उच्चारण करे। और पीनेकी वस्तु दान करनेके समय दाता “तर्पण” और दान लेनेवाला “सुतर्पण” ऐसा वचन उच्चारण करे। पायस यवान्न और कृशर दानके समय दाता सुशृत, यह वचन कहे। इमंशु कर्म श्रुत, स्नान और भोजन करने तथा पीड़ित पुरुषोंको देखनेसे आयुकी वृद्धि होवे कहके अभिनन्दन करे; सूर्यके सम्मुख देखना उचित नहीं; स्त्रियोंके सङ्ग एकत्र सोना और एकत्र भोजन न करे। जेठे भाई आदिकी “तुम” कहके बातें न करे; समान और छोटी पुरुषकी “तुम” कहना दोष युक्त नहीं है। पशुधियोंका वन्यकरणही उनके किये हुए पाप कर्मोंका प्रकाश कर देता है अर्थात् उनके सुख

और नेत्रविकार आदिसे भीतरी मनके भाव प्रकाशित हुआ करते हैं जो लोग महाजनोके समीप जानके अपने पापकर्मोंको छिपाते हैं, वे अवश्यही नष्ट होते हैं। मूर्खलोग किये हुए पापोंको जान कर छिपाया करते हैं। मनुष्योंके न देख सकनेपर भी देवता लोग उसे देखते हैं, पापसे छिपा हुआ पापकर्म पापहीका अनुगमन करता है; धर्मके जरिये छिपा हुआ धर्म धर्मका ही अनुसरण किया करता है, धर्मात्माओंके आचरित धर्म धर्मका ही अनुसरण करते हैं। इस लोकमें मूढ़ पुरुष अपने किये हुए पापोंको स्मरण नहीं करते, परन्तु शास्त्रीय द्वातकर्त्तव्यताविमूढ़ पुरुषोंके निकट वह पाप उपस्थित होता है। जैसे राजा चन्द्रमाके निकटवर्त्ती होता है, वैसेही पापकर्म मूढ़ मनुष्योंका आश्रय करता है। आशाके जरिये सञ्चित वस्तु अत्यन्त दुःखसे उपभुक्त होता है, ज्ञानवान् मनुष्य उसकी प्रशंसा नहीं करते; मृत्यु, कभी किसीकी प्रतिज्ञा नहीं करती। विद्वान् पुरुष सब जीवोंके मानसको ही धर्म कहा करते हैं; इससे मनसे सब जीवोंके मङ्गलका आचरण करे। अकेला ही धूम्राचरणकरे, धर्म साधन विषयमें किसीके सहायताको उपेक्षा न करे; धर्म रहित मानसमें विघिलाभ पूर्वक सहायता मिलनेसे क्या होगा। धर्म ही मनुष्योंकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण है; धर्म ही सुरपुरमें देवताओंका अमृत है, मनुष्य लोग परलोकमें जानेपर अपूर्व देह पाके धर्मसे ही निरन्तर परम सुख भोगते हैं।

१८३ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! चित्तको व्यवस्थान करके जो योगधर्म चिन्तनीय हुआ करता है उसे अध्यात्म कहते हैं यह सामान्य-रीतिसे सुझे मालूम है, परन्तु वह अध्यात्म

क्या है और किस प्रकारका है। आप सुझसे उसे ही कहिये। हे ब्रह्मविद् ! यह स्थावर जङ्गमात्मक सन्सार किससे उत्पन्न हुआ है, और प्रलयकालमें किसमें जाके लीन होता है। इस समय मेरे समीप उसे ही वर्णन करना योग्य है।

भीष्म बोलि, हे तात पथापत ! तुम जो सुझसे आध्यात्म विषय पूछते हो, वह तुम्हारे लिये कल्याणकारी और सुखदायक है। इसलिये मैं उस विषयको वर्णन करता हूँ, पहिले समयके आचार्योंने परमात्माको छष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण स्वरूप कहके वर्णन किया है। इस लोकमें मनुष्य जिसे जानकर प्रसन्न और सुखी होते तथा सर्व कामका प्राप्तिरूपी फल लाभ किया करते हैं,—उस आध्यात्मज्ञानसे आत्महितकर विषय दूसरा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सर्वमय है; पृथिवी, वायु, आकाश, जल और अग्नि इन पांचोको महाभूत कहते हैं; परमात्मा ही इन पांचो भूतोंको उत्पत्ति और प्रलयका कारण है। जैसे लहर समुद्रसे ही उत्पन्न होकर उसहीमें लीन होती है, वैसे ही पृथिवी आदि महाभूत आनन्द स्वरूप अधिष्ठान परब्रह्मसे उत्पन्न होकर बार बार उसहीमें लीन होते हैं। जैसे कक्षा अपने अंगोंको फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है वैसे ही सर्व भूतमय आत्मा सब भूतोंको उत्पन्न करके फिर उनका संहार करता है। प्राणियोंकी छष्टि करनेवाली ईश्वरने सब भूतोंके शरीर आदिमें पञ्च महाभूतोंकी स्थापित किया है और स्थापित करके उनमें नैसर्ग्यभाव कर दिया है, शरीर आदिकोंमें आत्माभिमानो जीव उसे नहीं देखता, शब्द, श्रोत्र और छिद्र ये तीनों आकाश योनिज हैं, स्पर्श, चेष्टा और त्वचा, ये तीनों वायु योनिज हैं; नेत्र और अन्न आदिके परिपाक स्थान ये तीनों विषय अग्निसे प्रकट हुए हैं; घ्रेय, घ्राण और शरीर, ये तीनों भूमिके गुणसे

उत्पन्न हुए हैं; पाँच महाभूत हैं, सबकी कठिनी गिनते हैं। हे भरतकुल प्रदीप ! सब इन्द्रिय और मन विज्ञान कहके वर्णित हुआ करते हैं ब्रह्म इनकी सातवीं श्रेणीमें है, साक्षी स्वरूप चैतन्य आठवाँ कहा जाता है। नेत्र आदि इन्द्रियोंसे विषयोंकी आलोचना करके मन सन्देह करता है, निश्चय करनेवाली चित्त वृत्तिका नाम बुद्धि है, चैतन्य साक्षीको तरह निवास करता है। पैरके तलपैसी ऊर्ध्वस्थित शरीरके ऊपर और नीचे सब स्थानोंमें साक्षी चैतन्य व्यापक भावसे निवास करता है, बाहरी वृत्तिमें जो कुछ दृश्यमान शून्य स्थान है, वह साक्षी चैतन्यसे परिव्याप्त है। सब इन्द्रियें मन और बुद्धि आदिकी सब तरहसे पुरुषोंकी परीक्षा करनी उचित है; तम, रज और सतीगुण भी इन्द्रियोंके आश्रित हैं; मनुष्य बुद्धिशक्तिके प्रभावसे जीवोंकी इसी प्रकार उत्पत्ति और लयके विषयकी विचारकर धीरे धीरे परम शान्ति लाभ करते हैं। तम आदि गुणोंके जरिये बुद्धि बार बार विषयोंमें उपस्थित हुआ करती है; इसलिये बुद्धिही षष्ठेन्द्रिय मन स्वरूप है। बुद्धिके अभावमें सत्यादि गुणोंकी मत्ताकी सम्भावना नहीं होती; इसी प्रकार ये स्थावर जङ्गम सब बुद्धिमय हैं, बुद्धि नाश होनेपर सब नष्ट होते हैं, और बुद्धिके प्रभावसे ही सब उत्पन्न हुआ करते हैं; इसही कारण वेदमें समस्त बुद्धिमय कहा गया है। बुद्धि जिस दारसे देखती है, उसे नेत्र कहते हैं, जिससे सुनती, उसे कान कहते हैं, जिससे सूँघती उसका नाम नाक है, जिससे रसका ज्ञान करती, उसे जिह्वा कहते हैं और त्वचासे स्पर्शका ज्ञान होता है। बुद्धि एक ही बार विकृत होती है, जब वह किसी विषयकी कामना करती है, तब उसे मन कहा जाता है, बुद्धिके पाँच निवास स्थान हैं, इन पाँचोंकी पञ्च इन्द्रिय अर्थात् बुद्धिके रहनेसे नेत्र आदि

इन्द्रिय रूप आदिका दर्शन करतो है । बुद्धिसे अदृश्य चिदात्मा प्राशुक्त इन्द्रियाँमें निवास करता है । पुरुषार्थधृष्टित बुद्धि सत, रज, तम इन तीनों भावोंसे वर्तमान रहतो है ; इसहीसे कभी प्रीतिकाम करती, कभी दुःख पाती है, कभी सुख तथा दुःख किसीमें भी लिप्त नहीं होती । मनुष्योंके मनमें इसी प्रकार बुद्धि तीनों भावोंमें निवास किया करतो है । नदियोंको पूर्ण करनेवाली तरङ्गमालायुक्त समुद्रकी बौरिनालासे जैसे सब नदिया तिरौहित जाता है, वैसेही सुख दुःख, मोह आदि सर्वभाव स्वरूपी बुद्धि सुख, दुःख, मोह आदिको अतिक्रम किया करतो है । बुद्धि सुख दुःख आदिसे अतिक्रान्त होकर सत्तामात्र मनोवृत्तिको अवलम्बन करके निवास करतो है, शेषम उत्थानक समय प्रवर्तमान रज बुद्धिका अनुगमन किया करता है ; तब वैसेही बुद्धि इन्द्रियाँको प्रवर्तित करतो है, प्रीति स्वरूपी सत्त्वात्मिका बुद्धि विषयोंके यथार्थ ज्ञानकी सिद्ध करतो है, रजोगुण शाकात्मक और तमोगुण मोह स्वरूप कहके वर्णित हुए हैं । हे भारत । इस लोकमें इन्हीं सत, रज, तम, तीनों भावोंमें शम, दम, काम, क्रोध, भय, विषय आदि जा सब भाव वर्तमान हैं, वे सभी बुद्धिके आश्रय हैं, यह मैं तुम्हारे समीप व्याख्या की है, और बुद्धिमान् पुरुषोंको इन्द्रिय जोतना उचित है, इसे भी विस्तार पूर्वक कहा है । सत, रज और तम ये तीनों गुण सदा प्राणियोंमें स्थित होरहे हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसी, ये तीन प्रकारको पीड़ा भी सब प्राणियोंमें दोख पड़ती है । सतोगुण सुख युक्त और रजोगुण दुःख युक्त है, ये दोनों तमोगुणके सहित मिलकर व्यवहारिक ज्ञान करते हैं । शरीर और मनका जा प्रीति युक्त ज्ञान करती है, उसे सात्विकभाव कहा जाता है, और जा आत्माको अप्रसन्न करनेवाला तथा दुःखमिश्रित है, वह रजोत्वसे प्रवृत्त है,

दुःखकी खोजके कारण भय युक्त होके उस विषयकी चिन्ता न करे । दूसरे, जो मोह युक्त अव्यक्त विषय, अप्रत्यक्ष और अविज्ञेय है । उसे ही, तमोगुण कहके निश्चय करे । प्रहर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और शान्त चित्तका आदि सात्विक गुण कदाचित प्राप्त हुआ करते हैं ।

अप्रसन्नता, परिताप, शोक, लोभ और क्षमा, ये सब रजोगुणके लक्षण कभी कारण कभी अकारणसे ही दोख पड़ते हैं । अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न और तन्द्रा, इस प्रकारके विविध तामसगुण कदाचित उपस्थित होते हैं जिनका मन दुर्लभ वस्तुओंमें भी आसक्त, अनेक विषयोंमें युगपत पतित होनेम समर्थ, “दोह” यह दीनता युक्त वचन संशयात्मक और निरुद्ध वृत्तिक है, वे मनुष्य इस लोक तथा परलोकमें सुखी होते हैं । सूक्ष्म बुद्धि और साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञके इस महत् अन्तरको देखो, तत्राय पिण्डवत् इतरंतर अविचार निवन्धन बुद्धि, अहङ्कार आदि सब गुणोंको उत्पन्न करतो है, साक्षी चैतन्य स्वयं निर्लिप्त रहके कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, बुद्धिके सब कार्योंको देखता है । मसक और उदुस्वर जैसे सदा संप्रयुक्त हैं, वैसे ही बुद्धि और क्षेत्रज्ञ सदा परस्पर संप्रयुक्त होते हैं । जैसे जल और मछली सदा संयुक्त हैं, वैसेही बुद्धि और क्षेत्रज्ञ निरन्तर संयुक्त रहनेपर भी स्वभावके जरिये पृथक् भूत हुआ करते हैं । अहङ्कार आदि गुण आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं होते, परन्तु आत्मा सब गुणोंको ही जानता है । क्षेत्रज्ञ पुरुष देख, अहङ्कार आदिका द्रष्टा होकर भी अविद्याके कारण “मैं गौर, मैं काण, मैं सुखी, मैं कर्त्ता” इत्यादि अभिमान किया करता है । परमात्मा, घराच्छन्न दीपककी भांति निश्छेष्ट और ज्ञान-हीन पञ्चइन्द्रिय, मन और बुद्धिके जरिये विषयोंको प्रकाशित करता है । बुद्धि अहङ्कार आदिको धर्ष्टि करती है ; क्षेत्रज्ञ उसे पृथ

रौतिसे शैखा करता है ; इसलिये बुद्धि और आत्माका सम्बन्ध अनादि सिद्ध है । आत्मा अस-
ङ्गत और निर्गुण है, इसहीसे बुद्धिका आश्रय
नहीं है, और स्वयं निज महिमासे निवास
करता है ; इसलिये बुद्धि और आत्माका आप-
समें आश्रयाश्रय भाव सम्बन्ध नहीं है । बुद्धि
मनकी सृष्टि करती है, परन्तु मूलभूत तीनों
गुण कदापि उससे नहीं उत्पन्न हुए हैं ; इससे
मनकी सृष्टि आरम्भ करके बुद्धिका कार्य प्रव-
र्तित हुआ करता है । घड़ेके बीच जलते हुए
दीपककी भांति जब आत्मा मनसे इन्द्रिय वृत्ति
योंको पूर्ण रौतिसे नियमित करता है, उस ही
समय वह बुद्धिके निवाट प्रकाशित होता है ।
जो लोग स्वभाविक कर्म सन्नाससे सदा आत्म-
रत, मननशील और सब भूतोंके आत्मरूप होते
हैं, उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है । जैसे हंस
आदि जलधर पक्षी जलमें भ्रमण करके उसमें
लिप्त नहीं होते, वैसे ही कृतबुद्धि पुरुष सब
भूतोंमें स्थिति किया करते हैं । मनुष्योंका यह
स्वभाव ही है, कि वे निज बुद्धि बलके सहारे
शोकरहित, अप्रसङ्ग, मत्सररहित और सब
भूतोंमें समदर्शी होकर विचार करते हैं । जैसे
उर्णनाभ निमित्त और उपादान होकर सूती
बनाती है, वैसेही स्वभाव-यागयुक्त विद्वान् पुरुष
देहेन्द्रियादिकोंसे भेद ज्ञान जनित परकपता
परित्याग करके भूतभौतिक गुणोंको उत्पन्न
किया करते हैं ; इसलिये सत्वादि गुणोंको
धागेके समान जानना चाहिये । गुणोंके प्रध्वस्त
होनेपर निवृत्ति नहीं होती ; प्रत्यक्षमें निवृ-
त्तिको प्राप्ति नहीं होती ; इसलिये वह परोक्ष
विषय अनुमानसे सिद्ध होता है । अनेक
जीववादी पुरुष व्यवहारके अनुरोधसे इसको
प्रकार निश्चय करते हैं ; एक जीववादो बुद्धि-
मान् पुरुष निवृत्तिको ही अज्ञानगत प्रपञ्च कहा
करते हैं । ऊपर कहे हुए दोनों विषयोंको
आलोचना करके निज बुद्धिके अनुसार ध्यानसे

प्रत्यक्ष करें । इसही प्रकार जलसे हुए लोहेकी
तरङ्ग बुद्धि और क्षेत्रज्ञके परस्पर भेदके कारण
क्षेत्रज्ञमें बुद्धि, धर्म, दुःख आदि और बुद्धिमें क्षेत्र-
ज्ञके धर्म सत्त्वचित्त आदि दीख पड़ते हैं । तब
जिज्ञासु मनुष्य इस बुद्धिभेदभय दृढ़ हृदयवस्थि
कुड़ाकर सुखसे निवास किया करते हैं, संशयोको
कट जानेपर फिर वैशोक प्रकाश नहीं करते ।
जैसे विशिष्ट विद्यायुक्त पुरुष पवित्र नदमें स्नान
करके सिद्धिप्राप्त करते हैं, वैसेही भक्तिम
मनुष्य विज्ञान अवलम्बन करके सिद्धि प्राप्त
किया करते हैं ; इसलिये इस जगत्में ज्ञानके
समान पवित्र पदार्थ दूसरा कुछ भी नहीं है ।
जो लोग महानदीके पार जानेका उपाय जानते
हैं, वे उसके निमित्त शोक नहीं करते ; और
जो लोग उस विषयमें अनभिज्ञ हैं, वे उस विष-
यमें शोकित हुआ करते हैं ; तबच पुरुष
कदापि परितापित नहीं होते, उपाय जाननेसे
वे पार होते हैं । इसी प्रकार जो लोग हृदया-
काशमे निर्विषय श्रेष्ठज्ञानकी आलोचना करते
हैं, वे कृतार्थ होते हैं । मनुष्य जीवोंकी यह
उत्पत्ति और लयके विषयोंको जानके बुद्धिसे
धीरे धीरे आलोचना करके अनन्त सुख भोग
करते हैं । धर्म, अर्थ, काम ये त्रिवर्ग नाशमान्
हैं, यह जिन्हें विदित है, किये हुए कार्य
अर्थात् काम सुख आदि अनित्य हैं, यह जानके
जो लोग उन्हें परित्याग करते हैं, वे अथवा
मननके जरिये निश्चय करके ध्याननिष्ठ और
तत्त्वदर्शी होकर आत्मदर्शनसे ही सब कामना
प्राप्त करके निस्तुक रहते हैं । अकृतबुद्धि
मनुष्योंकी अनिवार्य और रूप रस आदि निज
निज विषयोंमें विभागके अनुसार विनिष्ट इन्द्रि-
योंके जरिये आत्माका दर्शन नहीं किया जास-
कता । मनुष्य इसे जानके बोधयुक्त होते, इससे
बढ़के बोधका लक्षण और कौनसा है । सगौरी
पुरुष इसी ही जानके अपनेकी कृतकृत्य समझते
हैं । इसहीमें सर्पभक्ष आदि जिस अज्ञानसे

मूर्ख पुरुषोंकी मज्जत् संसार दुःख डूबा करता है, विद्वान् मनुष्योंको उससे भयकी संज्ञाबना नहीं देती । मैंने जो कहा है, कि मुक्ति ही सबकी गति है, उससे बढ़के किसीके विषयमें और उपाय कुछ नहीं है ; तब शम, दम आदि गुणोंकी प्रधानतासे मुक्तिकी अतुल्यता होती है ; ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं । जो निष्काम होकर कर्म करते हैं, उन निष्काम कर्म करनेवालोंके कर्म पूर्वके किये हुए दोषोंकी मज्जकरते हैं ; पूर्वकृत अथवा वर्तमानके किये हुए कर्म ज्ञानी कर्त्ताकी प्रिय वा अप्रिय नहीं होते । परीक्षक मनुष्य काम, क्रोध आदि व्यसनोंसे अज्वरीकृत लोगोंकी धिक्कार प्रदान करते हैं ; वह धिक्कार इस लोकमें चातुर पुरुषोंकी निन्दित कर रखता है और परलोकमें उसे तिथ्यं योनिमें उत्पन्न करता है ; जनसमाजमें पर्योरीतिसे अभिनिवेश पूर्वक देखो, चातुर लोग मरे हुए स्त्री पुत्रादिकोंके निमित्त अत्यन्त शोक प्रकाश करते हैं, और जो लोग सार असार विवेकमें निपुण हैं, वे उस विषयमें शोकरहित होकर निवास करते हैं ; इससे जो लोग क्रममुक्ति और सद्योमुक्ति इन दोनों विषयोंकी जानते हैं, वेही ज्ञानियोंके गमन करने योग्य पद प्राप्त करते हैं ।

१८४ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे पृथापुत्र ! मैंने तुमसे आत्म-तत्त्व विषय कहे, अब उसके जाननेका उपाय सार प्रकारके ध्यानयोगका विषय कहूंगा ; महर्षि लोग इसे जानके इस लोकमें शाश्वती कीर्ति प्राप्त करते हैं । ध्यान जिस प्रकारसे मकीर्ति अमुष्टित हो, योगी लोग वैसाही किया करते हैं । हे बार्ह ! ज्ञानसे तब निर्विण्णमिष्ठ चित्तवाली महर्षि लोग संसारकी दीर्घोषी कूटकर फिर कीठके संसारमें नहीं आते ; वे

योग जब दीर्घोषी रहित होके आत्मसंस्कारमें निवास करते हैं : वे सही, गर्भी आदि कीर्तिशोके सज्जनेवाली सदा स्वप्रकाशमें स्थित कीम आदिसे रहित, निष्परिग्रह और शीघ्र अन्तोष आदि विषयोंमें निष्ठावान् होते हैं ; स्त्रियर्षि भासक्तिहीन, प्रतिपक्ष रहित, मनके शान्तकारो स्थानमें इन्द्रियोंकी एकत्रित कर काष्ठकी भांति बैठके और मननशील होकर ध्यानके जारिये संश्लिष्ट मनकी एकाग्र रूपसे धारण करते हैं । योगी पुरुष कानसे शब्द ग्रहण, त्वचासे स्पर्श ज्ञान, नेत्रसे रूप और जीभसे रस मालूम नहीं करते और ध्यानके जारिये सब ध्येय विषयोंकी परित्याग करते हैं । योग बलशाली पुरुष आठ आदि पञ्च इन्द्रियोंकी प्रमथन करनेवाले इन शब्द आदि विषयोंकी कामना नहीं करते । शेषमें बुद्धिमान् योगी मनमें ओष आदि पञ्च-बर्गोंकी निग्रहीत करके, पांचो इन्द्रियोंके सहित मिलकर भ्रान्त मनको स्थिर करते हैं । धीरे योगी पहले विषयोंमें भ्रमणशील देहादि अवलम्बन शून्य पञ्च द्वार और चक्षुष मनको ध्यानपथसे हृदयाकाशमें स्थित करें । इन्द्रियोंके सहित मनको पिण्डो कृत करता है, यह ध्यान पथ सुख्य रीतिसे मेरे जारिये वर्णित हुआ है । जैसे घूमतौ हुई बिजली बादलोंके निकट स्फूर्ति युक्त हुआ करता है वैसेही वह मन, बुद्धि और पञ्च इन्द्रिय यह सप्ताङ्ग स्वल्प आत्माका षष्ठांश मन ध्यानके समवर्त्त में भी स्फुरित हुआ करता है । जैसी कमलकी पत्ती-पर स्थित चपल जलबिन्दु सब तरफसे चक्षुष रहता है, ध्यानमार्गमें वर्तमान योगीका चित्त पहले वैसे ही तरल हुआ करता है । मन ध्यानपथमें स्थिर होकर सशमर स्थित रहता है, फिर वायुमार्गकी प्राप्ति अनेक प्रकारके रूप दिखाते हुए वायुकी भांति भ्रमण किया करता है । ध्यानयोगके जाननेवाली योगी निर्विदग्ध्य, केहरहित आकाश और अक्ष-

रता हीन होकर ध्यानके जरिये फिर चित्तको स्थिरकरते हैं। समाधि करनेमें उत्पन्न मनन-शोक मनुष्योंके मनमें अधिकारी भेदसे ध्यानके पहिले विचार, विवेक और वितर्क उपस्थित होता है; उसमेंसे पहिले अधिकारियोंके अन्तःकरणमें मनके कल्पित पोताम्बर आदि विग्रहोंमें जो चित्तका प्राणधान होता उसे विचार करते हैं, इस विचारसे आलम्बन स्वरूप स्थूल विग्रहके एक एक अंशका परित्याग कर ध्येय वस्तुके एक अवयवभूत चरण आदिको विचारते विचारते विवेक उपस्थित होता है। उस विवेकके जरिये ईश्वरत्वस्वरूपसे चिन्तितन्य मूर्त्तिको जड़त्वभाव दूर होकर चेतमात्रकी उत्पत्ति ज्ञप्ता करती है। इसी प्रकार विवेकसे निर्गुण परब्रह्म विषयका ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिये मननशोक मनुष्य मनके जरिये क्लेशित होकर भी समाधि किया करते हैं, वे कदापि निर्वेद प्राप्ति नहीं होते, अपने हित कार्यमेंही नियुक्त रहते हैं। जैसे पाशु, भस्त्र और शुष्क गोमयसे सज्जित चिता सहसा जलसे भीगनेपर पहिले उसका कैसा रूप था, उसको कल्पना नहीं की जाती, और शुष्कचूर्ण पदार्थ अल्पस्नेहके कारण पहिले अभिभाषित रहके फिर वज्रत समय तक जलसे क्लिन्न होकर क्रमसे मूर्त्तीकार धारण किया करते हैं, वैसे ही इन्द्रियोंको धीरे धीरे मूर्त्तीकारमें याजित और क्रमशः संहार कर; जो ऐसा करते हैं वेही सम्यक् रूपसे प्रशान्त होसकते हैं, हे भारत ! स्वयं बुद्धि, मन और पञ्च इन्द्रियोंकी सदा अभ्यस्तयागके जरिये पहिले ध्यानमार्गमें स्थापित करके दर्शन्मन अग्नि की तरह आप भी शान्त जावे, अर्थात् ब्रह्मकार चित्तवृत्ति दूसरो समस्त वृत्तियोंकी प्रशान्त करती हुई निर्मांष्यकी भांति स्वयं शान्त ज्ञप्ता करती है। सर्वाङ्ग युक्त सार्व भोग पद आदि ऐहिक सुख और हिरण्यगर्भ आदि पारलौकिक सुख निरुद्ध चित्तवासी योगीके

सुखके समान नहीं हैं। योगी लोग उस ही परम सुखसे युक्त होकर ध्यान कार्यमें अनुरक्त रहते हैं, वे लोग इसी प्रकार निरामय निर्व्याण पद लाभ किया करते हैं।

१६५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे बुद्धिमान ! आपको कहे हुए चारों आश्रमोंके हितकर धर्म, राजधर्म, विभिन्न प्रकार अनेक विषयोंके इतिहासों और धर्म युक्त सब कथा मैंने सुनी अब सुनो किसी विषयमें सन्देह है, आप उस विषयमें उपदेश दान करनेके उपयुक्त है। हे भारत ! मैं आपकी फलप्राप्ति विषयको सुननेकी अभिलाषा करता हूँ। हे पापरहित ! शास्त्रमें आपका लोगोके लिये कैसा फल वर्णित है ? आपका लोग कहाँ निवास करते हैं आपकी भी कैसी विधि है। आप यह सब मेरे समीप वर्णन करिये। “जापक” इस शब्दके जरिये वेदान्त विचार, अथवा चित्तवृत्ति निरोध वा कर्म, इन सबका प्रकाश अर्थात् विचार युक्त कर्म और आचार वर्णित ज्ञप्ता करता है, अथवा यह ब्रह्मयज्ञ विधि रूपसे कहा जाता है। यह सब मेरे समीप वर्णन करिये, आपका मैं सर्वज्ञ समझता हूँ।

भीष्म बोले, पहिले, समयमें यम और किसी ब्राह्मणसे आपसे मैं जो वात्ता हुई थी, प्राचीन लोग इस विषयमें उस ही पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं। मोक्षदर्शी महर्षियोंमें जिस सांख्य और याग कहा है, उसके बीच सांख्यमें जप क्रिया त्यागका विषय ही वर्णित ज्ञप्ता है; क्योंकि सांख्य मतके अनुयायी सब वेदान्त वचन परब्रह्म पश्येवशक्त हैं; वे सब उपासना आदि विधि पर नहीं हैं तब सब देववाक्य निवृत्ति प्रधान, शान्त और ब्रह्मपरायण हैं। प्रमाणान्तरोसे न मान्य होने योग्य

ब्रह्मके एक ज्ञानरूप केवल पदवाचके कारण वेदान्तवाच्य अपकी उपेक्षा नहीं करते। दूसरे शुभदर्शी सुनिश्चयोंके जरिये जो सांख्य और योगकृपसे कहे गये हैं, वे दोनों मार्ग ही जप विषयमें संश्रित और असंश्रित रूप करते हैं। हे महा राज ! ऊपर कहे हुए दोनों मार्ग जिस प्रकार आपके सङ्ग संयुक्त होते हैं, उसका कारण कहता हूँ। इन दोनों विषयोंमें मनके निग्रह और इन्द्रिय जयकी आवश्यकता होती है। सत्य कहना भक्ति परिचर्या, शुद्ध आहार और निर्द्वन्द्व स्थानमें निवास, ध्येय आकार प्रत्यय प्रवाह लक्षणाका ध्यान विषयोंके दोष दर्शन आलोचना रूपो तपस्या, व्रतों की हुई इन्द्रियोंकी तत्त्व प्रतिपत्ति योग्यता रूपो दम, चान्ति अनुसूयता, परिमित भोजन काम आदि विषयोंको जोतना, परिमित वचन, और निग्रहीत मनके विक्षेपहीनता रूपो शम, ये सब सकाम प्रसूतोंके स्वर्गादि जनक आपके अङ्गभूत धर्म हुआ करते हैं। अब आपकी कर्मनिवृत्ति लक्षण मोक्ष धर्म कहता हूँ सुनी। जप करनेवाली ब्रह्मचारीका कर्म जिस प्रकार निवृत्त होता है, उसे प्रदर्शित करता हूँ। मन समाधि आदि जिन सब विषयोंको पहिले विशेष रीतिसे कहा है निष्काम अनुष्ठानसे स्थूल सूक्ष्म निर्लिङ्ग शून्य चिन्मात्र निवृत्ति मार्गको अवलम्बन करके उन सबका परिवर्तन करे। कदम्बपत्र समान हृदयपिण्ड स्पर्श करते हुए मूलसे ब्रह्माण्ड आश्रयण करके स्थिति करता है; उसी प्रकार आपकी योगी अवस्थात कुश विहारी, हाथमें कुश धारण करे; शिखाकी कुशोंसे परिपूरित करे और चारों ओर कुशोंसे परिपूरित होकर कुशमें ही निवास करे, बाहरी और भीतरी चिन्ता परित्याग करे; मनके जरिये जोय ब्रह्मकी ऐक्यता सिद्धकरके मनसेही मनका प्रविखापन करे। वे सावित्री संहिता जप करते हुए जीव

ब्रह्मके ऐक्य ज्ञानसे परब्रह्मका ध्यान किया करते हैं, अथवा चित्तको स्थिरता होनेपर वे निश्चल भावसे सावधान होकर पूर्वोक्त संहिता परित्याग करते हैं। वे शुद्ध चित्त, जितेन्द्रिय, दोष रहित और परब्रह्मके पानेके इच्छा करके ब्रह्मचर्यके जरिये संहितावल अवलम्बन करनेसे ध्याकार प्रत्यय प्रवाह रूप ध्यान उत्पन्न करते हैं, राग मोहमें रहित और सुख दुःख आदि इन्द्र हीन होकर किसी विषयमें शोक नहीं करते और किसी विषयमें आसक्त भी नहीं होते। ऐसे आपकी अपनेकी कर्मकर्ता वा कर्म फल भोक्ता नहीं समझते और अङ्गहार योगसे मनकी किसी कर्मके कर्तृत्व वा कर्म फल भोक्तृत्वमें प्रस्थापित नहीं करते, वे अर्थ ग्रहण करनेसे आसक्त अभिमानी और क्रिया रहित नहीं होते, वे ध्याननिष्ठ समाधिविशिष्ट होकर ध्यानसे तत्त्व निश्चय किया करते हैं। वे लोग ध्यान अवलम्बन करके चित्तको एकाग्रतामें उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे उस अवलम्बनकी भी परित्याग करते हैं। वे उस ही अवस्थामें सर्वव्यापी निर्बीज समाधिस्थ योगीके प्रत्यगानन्द स्वरूप सुख अनुभव करते हैं। जो लोग अग्निमा आदि योग फलोंमें निष्ठप्रवृत्ति होकर लोकान्तर गति साधन लिङ्ग शरीर परित्याग करते हैं, वे सुख स्वरूप ब्रह्म शरीरमें प्रविष्ट होते हैं, अथवा यदि वे ब्रह्मस्वरूप सुखमें स्थिति करनेकी इच्छा न करें, तो देवयान मार्गमें निवास करते हुए फिर संसारमें जन्म नहीं लेते वे योगी इच्छानुसार मोक्षमार्ग वा ब्रह्मलोकमें गमन करनेमें समर्थ होते हैं; वे तत्त्व दर्शनसे रजोगुण हीन अमृत अवलम्बन करके शान्त और जरा मरणसे रहित होकर पवित्र परमात्माकी पाते हैं।

बुधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने आप-
कीकी यागसिद्धि प्राप्तिके जरिये जरा भरण
हीनता, इच्छानुसार शरीर त्याग, ब्रह्मलोक
गमन और कैवल्य प्राप्ति विषय कहे, परन्तु
उन लोगोंकी यह एकही प्रकारकी गति है,
अथवा वे लोग दूसरी भांति गति लाभ किया
करते हैं।

भोम बोले, हे नरसिंह महाराज ! आपक
लोग जिस प्रकार अनेक प्रकारके निरयोंमें
गमन किया करते हैं, उसे तुम सावधान होकर
सुनो। जो आपक पहिली पूर्वोक्त आचरण
नहीं करते, वे अपूर्ण मनोरथ होकर निरयमें
गमन किया करते हैं। जो अशक्तोंके सहित
जप करते और उससे प्रसन्न वा हर्षित नहीं
होते, वैसे आपक निःसन्देह निरयमें गमन
करते हैं। जो लोग बहुवार पूर्वक जप करते
और दूसरीकी अवज्ञा करते हैं, वैसे आपक
पुरुष अवश्यही निरयगामी होते हैं। जो
पुरुष मोहित होकर फलाभिसन्धि पूर्वक जप
करते हैं उन्हें जैसे कर्ममें प्रीति होती है, वैसे
फलकी भोगनेके लिये उसे उसहीके अनुरूप
शरीर प्राप्त हुआ करता है। अणिमा आदि
ऐश्वर्य भोग प्रवृत्तिके वशमें होकर जो आपक
उसमें अनुरक्त होते हैं, वह अनुराग ही उनके
लिये निरय स्वरूप है; फिर वे उससे कदापि
नहीं छूट सकते। ऐश्वर्य विषयक रागसे मोहित
होकर जो आपक जप करते हैं, उन्हें जिस
विषयमें अनुराग उत्पन्न होता है, उसे भोग-
नेके निमित्त उन्हें उसहीके अनुरूप शरीर
धारण करके जन्म लेना पड़ता है। जो भोगा-
सक्त चित्त सब भोगोंके दुरन्तस्वमें ज्ञान रहित
और बहुलचित्तसे निवास करते हैं वे आपक
चपलगति लाभ करते हैं अथवा निरयमें गमन
किया करते हैं यह बुद्धि समयको अतिक्रम
करके जारही है, प्रमादके कारण उसका
निश्चय नहीं होता है। इस विषयमें मुख्य बाध

स्वभाव वाही आपक मोहकी प्राप्त होती और
उसही मोहके कारण नरकमें गमन करते हैं,
वहां जाके शोक किया करते हैं। जो पुरुष
दृढ़ निश्चय करके जप करनेमें प्रवृत्त होता है,
और वह अविरक्त होकर ब्रह्मपूर्वक भोगोंको
त्यागते हुए जपकी समाप्ति करनेमें समर्थ नहीं
होता, वह अन्तमें निरयगामी हुआ करता है।

बुधिष्ठिर बोले, जो वस्तु अनागन्तुक कहके
स्वभावसे ही अनिवृत्त और मन बचनसे अगो-
चर होकर प्रणवके बीच स्थित है, आपक उस
ही ब्रह्मस्वरूपको पाके किस कारण इस सन्सार-
में शरीर धारण करता है।

भोम बोले, हे राजन् ! सकाम बुद्धिके
कारण बहुतरे निरय पूर्ण रीतिसे उदाहृत हुए
हैं। आपकीका धर्म अत्यन्त अष्ट है; परन्तु
राग आदि सब दोष-दुष्ट अज्ञान स्वरूप हैं, उस
ही लिये विविध गति हुआ करती है।

१८७ अध्याय समाप्त।

बुधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपक पुरुष
किस प्रकारके निरयोंमें गमन करते हैं, उसे
आप मेरे समीप वर्णन करिये। शुभ कर्म कर-
नेवाली पुरुष भी अशुभ निरयको पाते हैं, इसे
सुनके सुभे अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न होरहा है,
इसलिये आपको यह विषय वर्णन करना
उचित है।

भोम बोले, हे पापरहित ! तुम धर्मके
अंशसे उत्पन्न हुए हो स्वयं स्वभावसे ही धर्मिष्ठ
हो; इसलिये सावधान होकर इस धर्मानुगत
वचनको सुनो। हे राजन् ! महाबुद्धि देवता-
ओंके इन सब स्थानोंकी जिसे कहता हूँ, वे पर
मात्माके स्थानके भिन्न नहीं हैं इन सब स्थानोंमें
दिव्य देहोंके रूप सफेद, पीली तथा अनेक
तरहके फल दिखाई देते हैं; दिव्यकामधारी
विमान, सभा और विविध झोड़ा स्थान दीखते

और सुवर्णके कमल कूकरी हैं। हे सात। इन्द्र आदि चारों लोकपाल, देवगुरु, शुक्राचार्य मन्त्रज्ञ, विश्वदेव, साध्य दोनों अश्विनीकुमार, सूर्य, आदित्य और वसुगण तथा दूसरे सुरपुरवासी देवताओंके इन सब आश्रय स्थानोंकी निरय कहते हैं, वे स्थान भयसे रहित हैं, क्योंकि वहां अविद्या, अहङ्कार, राग, द्वेष आदि क्रेशोंकी सम्भावना नहीं है, आसक्ति-हीनताके कारण वहां आगन्तुक भयकी भी सम्भावना नहीं होती। वह स्थान प्रिय और अप्रिय इन दोनों पदार्थोंसे मुक्त है; प्रिय अप्रियके कारणभूत तीनों गुणोंसे रहित है, भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि कर्म्म वासना, वायु और अविद्या, इन अष्टपुरोसे परित्यक्त है; ज्ञेय, ज्ञान इन त्रिपुटियोंसे मुक्त है; क्यों कि वह दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान इन चारों लक्षणोंसे रहित है; अर्थात् वे स्थान रूप आदिसे रहित होनेसे प्रत्यक्षके विषय नहीं हैं। गुण-जाति क्रियाहीन प्रयुक्त शब्द ज्ञानगोचर नहीं हैं। असङ्गके कारण अनुमानके अनुगत नहीं हैं; सर्वसाक्षित निवन्धन बुद्धिसे भी नहीं जाने जाते। इसके अतिरिक्त ऊपर कहे हुए स्थान प्रागुक्त दर्शन आदि चारों कारणोंसे रहित प्रहर्ष और आनन्द हीन, विशोक और क्लम विवर्जितरूपसे प्रसिद्ध हैं। अखण्डभावसे स्थित काल वहांपर भूत, भविष्य, वर्तमान आदि व्यवहारोंका कारण होकर उत्पन्न होता है। काल संयम वहां प्रभुता नहीं कर सकता अर्थात् वे वस्तु आदि अन्तसे रहित हैं। हे राजा! जो कालका प्रभु और स्वर्गका ईश्वर है, जो आपका उस आत्माके सहित ऐश्वर्याभ करता है, वह उक्त स्थानमें जाके शोक रहित होता है। ऐसी स्थान परम अष्ट है, पहिली कहे हुए सब निरय-स्थान भी उनके समान है। परन्तु यह हमने तुमसे ज्योंके त्यों सब निरयोंके विषय पताचर्च कहे; ऊपर कहे हुए मनोहर परम अष्ट

स्थानोंसे निवृष्ट भावसे निरय नाम सब स्थान प्रसिद्ध हैं।

१६८ अध्याय समाप्त

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! परमायुकी नष्ट करनेवाले काल, प्राण वियोजक मृत्यु और पुण्य-पापके फल देनेवाले यमराजके सम्मुख सूर्यवंशीय राजा इच्छाकु और किसी ब्राह्मणसे विवाद हुआ था, आपने इस उपाख्यानके पहिले इसकी चर्चा कौ थी; इसलिये अब उसे स्पष्ट रीतिसे वर्णन करना उचित है।

भीष्म बोले, सूर्यवंशमें उत्पन्न हुए इच्छाकु और ब्राह्मणके सन्तानमें जो विवाद हुआ था, प्राचीन लोग उसही पुराने इतिहासका इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं, काल और मृत्युके सम्मुखमें जो घटना हुई थी और जिस स्थानमें जिस प्रकार उन लोगोंकी बार्त्ता हुई थी, वह सुझसे सुनो। धर्मचारी, महायज्ञस्त्री, मन्त्राध्ययन परायण कोई आपका ब्राह्मण था। वह महाबुद्धिमान् विप्र शिष्टा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष, वेदके इन छहों अंगोंकी जानता था; वह कौशिक गोत्रीय शिप्रादका पुत्र था, पण्डित विषयमें उसे अपरोक्ष विज्ञान हुआ था। वह वेदनिष्ठ था और हिमालयके प्रत्यन्त पर्वतका आश्रय करके निवास करता था। उसने सावधान होके सावित्री संहिताका जप करते हुए स्वधर्मानुष्ठान रूपी अत्यन्त उत्तम तपस्या की थी। इसी प्रकार नियम पूर्वक उसका सङ्गत् वर्ष व्यतीत हुआ, तब सावित्रीदेवीने “मैं प्रसन्न हुई हूँ”—ऐसा वचन कहके उसे दर्शन दिया। ब्राह्मण भीन-भावसे मन्त्रका जप करते हुए देवीसे कुछ न बोला। वेदमाता गायत्री उसके विषयमें उस समय कृपा करके अत्यन्त प्रसन्न हुई; और उसके जप मन्त्रकी अधिक प्रशंसा करने लगी।

धर्मोत्सा ब्राह्मणने जप समाप्त होने पर उठके देवीके चरणों पर गिरके उन्हें प्रणाम किया और यह वचन कहा कि, हे देवी ! भाग्यसेही आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया है। हे भगवती ! आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हुई हों, तो आपकी कृपासे मेरा मन सदा जपमें हो रत रहे।

सावित्री बोली, हे जापकश्रेष्ठ विप्रर्षि ! तुम क्या प्रार्थना करते हो ? मैं तुम्हारा कौनसा अभिलाषित विषय सिद्धकृत्, उसे कहो; तुम जो मांगोगे, वह सब सिद्ध होगा। देवीने जब ऐसे वचन कहे, तब वह धर्म जाननेवाला ब्राह्मण बोला, हे देवी ! मेरी यह अभिलाषा जपमेंही सदा बढ़ती रहे, हे शुभे ! मेरे मनकी एकाग्रता भी दिन दिन वृद्धि की प्राप्त होवे।

अनन्तर देवीने मधुर भावसे “वही होगा” ऐसा वचन कहा। फिर देवीने उसकी प्रिय-कामनासे यह भी कहा, जिस स्थानमें सुखा-सुख ब्राह्मण लोग गमन किया करते हैं, तुम्हें उस नियममें न जाना पड़ेगा; तुम आवागमनसे रहित होकर ब्रह्मलोकमें गमन करोगे; अब मैं निज स्थानपर जाती हूँ। तुमने मेरे समीप जो प्रार्थना की है वही होगा; तुम सावधान और एकाग्र चित्त होकर जप करो; धर्म स्वयं तुम्हारे निकट आवेगा और काल, मृत्यु, तथा यम भी तुम्हारे समीप आगमन करेंगे। इसही स्थानमें उन लोगोंके साथ तुम्हारा धर्म विवाद होगा।

भीष्म बोले, भगवती सावित्री ऐसा कहके अपने स्थानपर चली गईं। इधर ब्राह्मण भी सदा दान्त, जित-क्रोध, सत्यप्रतिष्ठा और असूया रहित होकर जप करते हुए देव परिमाणसे एकसौ वर्ष बिताने लगा। अनन्तर उस बुद्धिमान् ब्राह्मणके जापकका नियम समाप्त होने पर उस समय धर्मने स्वयं प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया।

धर्म बोले, हे दिववर ! मेरी ओर देखो मैं धर्म हूँ, तुम्हें देखनेकी पाया हूँ, तुम जो जप करते हो, उसका फल इस समय मुझसे सुनो। हे साधु ! जो सब दिव्य वा मनुष्य लोक हैं, तुमने उन सबको जय किया है; तुम देवताओंके सब स्थानोंकी अतिक्रम करके गमन करोगी। हे सुनिवर ! इस समय तुम प्राण छोड़के निज अभिलाषित लोकमें गमन करो; तुम अपना शरीर त्यागनेपर सब परलोक प्राप्त करोगे।

ब्राह्मण बोला, हे धर्म ! मुझे परलोक प्राप्तिसे क्या प्रयोजन है, आप सुखसे गमन करिये, हे विभु ! मैं बहुतसे सुख दुःख मिश्रित शरीरको पसित्याग न करूंगा।

धर्म बोले, हे सुनिपुण्य ! तुम्हें अवश्य शरीर त्यागना योग्य है। हे पापरहित ब्राह्मण ! तुम स्वर्गमें गमन करो, अथवा जो अभिलाषा हो वह कहो।

ब्राह्मण बोला, हे धर्म ! मैं बिना शरीरके स्वर्गमें वास करनेकी इच्छा नहीं करता। हे विभो ! मुझे शरीरके बिना स्वर्गमें गमन करनेकी श्रद्धा नहीं है; आप निज स्थान पर जाइये।

धर्म बोले, तुम शरीरमें मन न लगाओ, शरीर त्यागके सुखी होजाओ; रजोगुणसे रहित लोकोंमें गमन करो; जहाँ पर जाके शोक रहित होगे।

ब्राह्मण बोला, हे महाभाग ! मैं जप साधनमें अनुरक्त हूँ, मुझे सनातन लोकसे क्या प्रयोजन है, हे विभो ! मैं शरीरके सहित यदि स्वर्ग लोकमें जा सकूँ, तो अच्छाही है; नहीं तो कुछ प्रयोजन नहीं है।

धर्म बोले, हे दिववर ! तुम यदि शरीर न त्यागोगे, तो देखो तुम्हारे समीप ये यम, मृत्यु, और काल उपस्थित हुए।

भीष्म बोले, हे राजन् ! अनन्तर सूर्य-मन्दन यम, काल और मृत्यु, ये तीनों उस महाभाग

ब्राह्मणसे समीप उपस्थित होके क्रमसे अपना अभिप्राय कहने लगे ।

यम बोले, हे ब्राह्मण ! मैं यम हूँ, स्वयं तुम्हारे समीप आके कहता हूँ, कि तुम्हारे इस व्रजत समयसे अनुष्ठित तपस्या और सुचरितके ज्ञप्ता उत्तम फल प्राप्ति का समय है ।

काल बोला, मैं काल हूँ, तुम्हारे समीप आया हूँ, तुमने इस जपका उत्तम फल विधि पूर्वक प्राप्त किया है ; इस समय तुम्हारा स्वर्गमें जानेका समय ज्ञप्ता है ।

मृत्यु बोली, हे धर्मेश ! मैं मृत्यु मूर्तिमान् होकर स्वयं तुम्हारे निकट आई हूँ । तुम मुझे भालूम करो । हे विप्र ! आज तुम्हें इस स्थानसे लेजानेके वास्ते मैं आकासे प्रेरित हुई हूँ ।

ब्राह्मण बोला, हे सूर्य पुत्र यम ! महात्मन् काल,—हे मृत्यु,—हे धर्म ! आप लोगोंने सुखसे भागमन किया है न ? इस समय मैं आप लोगोंके किस कार्यका अनुष्ठान करूँ ।

भीष्म बोले, अनन्तर वह ब्राह्मण आये हुए यम आदिको पाद्य अर्घ देकर उन लोगोंके वहाँ पर समागमसे प्रसन्न होकर बोला, मैं निज शक्तिके अनुसार आप लोगोंका कौन प्रिय-कार्य सिद्ध करूँ ।

हे राजन् ! ब्राह्मण ऐसाही वचन कह रहा था, उस ही समय जिस स्थानमें वे सब एकत्रित हुए थे, वहाँ तीर्थयात्रा प्रसङ्गसे घूमते हुए सूर्यवंशीय राजा इन्द्राक्ष आके उपस्थित हुए । अनन्तर नृपवत्तम इन्द्राक्षने उन लोगोंको पूजा की और सबसेही कुशल प्रश्न किया । ब्राह्मण उस अभ्यागत राजाको पाद्य, अर्घ और आसन देकर कुशल पूछके बोला, हे महाराज ! आप सुखसे आये हैं न ? इस स्थानमें जो इच्छा हो, उसे कहिये मैं निज शक्तिके अनुसार क्या करूँ ; आप उसको आज्ञा करिये ।

राजा बोला, मैं क्षत्रिय हूँ, आप घट कर्म-शाली ब्राह्मण हैं, इसलिये आपको कुछ धन

दान करूँ, कहिये इस विषयमें आपका क्या अभिप्राय है ?

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! प्रवृत्त और निवृत्त भेदसे ब्राह्मण दो प्रकारके हैं, धर्म भी दो प्रकारके हैं, इससे मैं प्रतिग्रहसे निवृत्त हूँ । हे नरनाथ ! जो प्रतिग्रहणमें प्रवृत्त हो, आप उन्हें ही धन दान करिये ; मैं कुछ भी दान न लूँगा । हे राजन् ! आप क्या इच्छा करते हैं, उसे कहिये । मैं तपस्यासे आपका कौन कार्य सिद्ध करूँ ?

राजा बोला, हे दिग्वर ! मैं क्षत्रिय हूँ, 'देहि' यह वचन कभी नहीं कहता, 'युद्ध दान करो'—ऐसाही वचन कहा करता हूँ ।

ब्राह्मण बोला, हे नृपवर ! हम लोग जैसे स्वधर्मसे सन्तुष्ट रहते हैं, आपभी उसी प्रकार निज धर्मसे परितुष्ट होंगे ; इसलिये हम लोगोंमें परस्पर भेद नहीं है ; इस समय आप इच्छानुसार आचरण करिये ।

राजा बोला, हे दिग्वर ! पहले आपने "निज शक्तिके अनुसार दान करूँगा" ऐसा वचन कहा है ; इसलिये मैं आपके समीप प्रार्थना करता हूँ, कि आप मुझे इस जपका फल दान करिये ।

ब्राह्मण बोला, आपने इस प्रकार अपनी बड़ाई की थी, कि "मेरा मन सदा युद्धकी प्रार्थना किया करता है ;" परन्तु तुम्हारे साथ मुझसे युद्धको संभावना नहीं है, तब किस लिये प्रार्थना करते हो ?

राजा बोला, ब्राह्मणोंका वचन ही बल स्वरूप है और क्षत्रिय बाहुजीवी कहके बर्णित हुए हैं । हे विप्र ! इसलिये आपके साथ मेरा यह कठोर वचन युद्ध हो रहा है ।

ब्राह्मण बोला, "मैं निज शक्तिके अनुसार क्या प्रदान करूँ",—पहिले जो ऐसी प्रतिज्ञा की थी, इस समय भी वह प्रतिज्ञा है । हे राजेन्द्र ! इससे मेरा जो कुछ विभव है, उससे

अनुसार मैं क्या दान कछं ? उसेही कहिये, विलम्ब न करिये।

राजा बोला, आपने एक सौ वर्षतक जप करके जो फल पाया है, यदि मुझे दान करनेकी इच्छा करते हैं, तो उसेही दान करिये।

ब्राह्मण बोला, हे महाराज ! यह उत्तम वचन है मैंने जपसे जो फल पाया है, आप विचार न करके उसे ग्रहण करिये ; आप उसका आधा फल पावेंगे, अथवा यदि आप पूरे फलकी इच्छा करें, तो मेरे जपका सब फल पावेंगे।

राजा बोला, मैंने जो आपके जपका सब फल मांगा है, उससे मुझे प्रयोजन नहीं है। आप कुशलसे रहिये, मैं जाता हूँ; परन्तु आपके जपका फल क्या है ; वही मुझसे कहिये।

ब्राह्मण बोला, मैंने जो जप किया है और आपकी दान किया है, उससे क्या फल प्राप्त हुआ है, वह मैं कुछ भी नहीं जानता। ये धर्म, काल, यम और मृत्यु, इस विषयके साक्षी हैं।

राजा बोला, इस धर्मका फल अज्ञात रहनेसे मुझे क्या फल होगा। इस जपके फलकी यदि आप मुझसे न कहें, तो इस फलकी आपही पाविं में संशयके सहित फल लाभ करनेकी इच्छा नहीं करता।

ब्राह्मण बोला, हे राजर्षि ! दूसरेसे जो कहना होता है और मैंने जो फल दान किया है ; उसे अब फिर ग्रहण नहीं करूंगा ; इस समय तुम्हारा और मेरा वचनही इस विषयमें प्रमाण है। मैंने पहले जप विषयमें कभी कुछ अभिसन्धि नहीं की है, हे वृषश्रेष्ठ ! इसलिये मैं जपका फल किस प्रकार जानूँ ? आपने 'दान करो' ऐसा वचन कहा, मैंने भी 'दान किया' यह वचन कहा है। और इस समय अपना वचन दूषित नहीं कर सकूंगा ; आप स्थिर होके सत्यकी रक्षा करिये। हे राजन् ! मैं इसी

प्रकार कहता हूँ, इससे यदि मेरा वचन न मानोगे, तो तुम्हें मिथ्या वचनके कारण महान् अवर्त्म होगा। हे शत्रुनाशन ! जैसे आपको मिथ्या कहना उचित नहीं है, वैसेही मैंने भी जो कुछ कहा है, उसे भी मिथ्या करना योग्य नहीं है। मैंने पहिले अविचारित चित्तसे "दान किया" कहके झूठीकार किया है, इसलिये यदि आप सत्यपथमें स्थित हों, तो विचार न करके मेरे दिये हुए फलको ग्रहण करिये। हे राजन् ! आपने इस स्थानमें आके मुझसे जपका फल मांगा, मैंने आपको उसे दान किया है, इससे आप ग्रहण करिये और सत्यपथमें स्थित होइये ; मिथ्या वचन कहनेवाले मनुष्योंको इस लोक तथा परलोकमें सुख नहीं मिलता ; जब कि वह पूर्व पुरुषोंका ही उद्धार करनेमें समर्थ नहीं हैं, तब किस प्रकार उत्पन्न हुए सन्तान परम्पराका कल्याण साधन करेगा। हे पुरुष श्रेष्ठ ! जैसा इस लोक और परलोकमें सत्य लोगोंके निस्तारका कारण है ; यज्ञफल, दान और सब नियम वैसे नहीं हैं। मनुष्यने सौ हजार वर्ष तक जो तपस्या की है और करेगा उसका फल सत्यफलकी तरह उसे उत्तम फल-भागी नहीं कर सकता। सत्य ही अविनाशी ब्रह्म, सत्य ही अमृत तपस्या है ; सत्य ही केवल सदा फल देनेवाला यज्ञ है, सत्य ही नित्यवेद स्वरूप है, तोनों वेदोंमें सत्य ही प्रकाशमान होरहा है। सत्यका फल सबसे श्रेष्ठ है, ऋषियोंने ऐसा ही कहा है, सत्यसे ही धर्म और इन्द्रिय जय रूपी दमयुग प्राप्त होता है। सत्यसे ही सब प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही वेद और वेदाङ्ग स्वरूप है। सत्य ही विद्या और विधि स्वरूप है, सत्य ही ब्रह्मव्यथे और सत्य ही आकार स्वरूप है ; प्राणियोंकी उत्पत्ति और विस्तृति सत्य स्वरूप है। सत्यके कारण वायु बढ़ता है, सूर्य तपता है, अग्नि जलाती है, सत्यसे ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। सत्य ही यज्ञ, तपस्या, वेद,

सामीप्यारण वर्ण, मन्त्र और सरस्वती स्वरूप है । सुना गया है, तुल्यता जाननेके वास्ते सत्य और धर्म तुलादण्डपर रखे गये थे, समान भावसे परिमाण करनेके समय जिधर सत्य था, उधर ही अधिक ढ़पा; जहाँपर धर्म वहाँ ही सत्य है, हे महाराज ! इससे आप किस निमित्त अपने वचनकी मिथ्या करनेकी इच्छा करते हैं । हे राजन् ! अपना अन्तःकरण सत्यमें स्थिर कीजिये, मिथ्या आचरणमें अनुरक्त न होइये । आपने “देहि” कहके उसे अशुभ और मिथ्या क्यों कहा ? हे महाराज ! यदि आप मेरे दिये हुए जपके फलको ग्रहण करनेकी इच्छा न करेंगी, तो सब धर्मसे भट्ट होकर निकट लोकोमें विचरेंगी । जो अङ्गीकार करके देनेकी इच्छा नहीं करते और जो मांगके दान देनेसे विमुक्त होते हैं ; वे दोनों ही मिथ्याचारी होते हैं ; इसलिये आप अपने वचनकी मिथ्या नहीं कर सकते ।

राजा बोला, हे विजय ! युद्ध और प्रजापालन करना क्षत्रियोंका धर्म है, तथा क्षत्रिय लोग ही दाता कहके वर्णित हुए हैं ; इसलिये मैं आपके समीप कैसे दान ले सकूंगा ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! मैं तुम्हारे घर पर नहीं गया और ‘ग्रहण करो’ कहके बार बार आग्रहके सहित प्रार्थना भी नहीं की ; आप ही मेरे समीप आके मांगकर अब क्यों ग्रहण करनेमें परासुख हो रहे हैं ?

धर्म बोले, तुम दोनोंके विवादका निवटारा होवे, तुम दोनोंको विदित हो कि मैं धर्म इस स्थानमें आया हूँ । ब्राह्मण दान फलसे और राजा सत्य फलसे संयुक्त होवें ।

स्वर्ग बोला, हे राजेन्द्र ! तुम्हें विदित हो कि मैं स्वर्ग स्वयं मूर्तिमान् होके आया हूँ, तुम दोनोंका विवाद मिट जावे, तुम दोनों ही समान फल भागी हुए हो ।

राजा बोला, स्वर्गके साथ मेरा कुछ प्रयोजन

नहीं है । हे स्वर्ग ! जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहाँ जाओ ब्राह्मण यदि स्वर्गमें जानिको इच्छा करे, तो मेरे आचरित पुण्यफलकी ग्रहण करे ।

ब्राह्मण बोला, वास्तव अवस्थामें यदि अज्ञानके वशमें होकर मैंने ग्रहण करनेको वास्ते हाथ पसारा हो, तो नहीं कह सकता ; परन्तु ज्ञान होनेपर आजतक मैं सावित्री संहिता जप करते हुए निवृत्ति लक्षण धर्मकी उपासना करता हूँ । हे राजन् ! मैं वृद्धत समयसे प्रतिग्रहसे निवृत्त हूँ, इसलिये मुझे आप को कोम दिखता है । हे नृपवर ! मैं तपस्या और स्वाध्यायमें रत और प्रतिग्रहसे निवृत्त हूँ ; इसलिये स्वयं ही अपना कार्य करूँगा ; आपके निकट कुछ फल ग्रहण करनेका अभिलाषा नहीं हूँ ।

राजा बोला, हे विप्रवर ! आपके परमश्रेष्ठ जपका फल यदि बिस्वष्ट ढ़पा हो, तब हम दोनोंका जो कुछ फल है, वह इस स्थानमें एकत्रित होवे । ब्राह्मण दान लेनेवाले और राजवंशमें उत्पन्न क्षत्रिय दाता कहके विख्यात हैं । हे विप्र ! वेदोक्त धर्म सत्य हो, तो हम दोनोंका फल एकत्रित होवे यद्यपि हम लोगोंका एकत्र भोजन न हो, तोभी आप मेरे फलको पावें । यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई हो, तो आप मेरे किये हुए धर्मका फल ग्रहण करिये ।

भीष्म बोले, अनन्तर मैंसे वस्त्र और गुरे खपवाले दो पुरुष वहाँ पर उपस्थित हुए । उनमेंसे एकका नाम विरूप दूसरेका नाम विकृत था ; वे दोनों एक दूसरेकी घेरके पकड़कर यह वचन कहने लगे ।

एक पुरुष बोला, “तुमने सुभसे ऋण नहीं लिया है,” दूसरा बोला, “मैं अवश्यही तुम्हारे निकट ऋणो हूँ,” इस समय हम दोनोंमें यह विवाद हो रहा है ; इसलिये यह राजा इसका विचार करे । मैं सत्यही कहता हूँ, “तुमने सुभसे ऋण नहीं लिया है,” परन्तु तुम यह

मिथ्या कहते हो, कि “मैं ऋणी हूँ,” वे दोनों ऐसेही बचनसे अत्यन्त दुःखित होके राजाके निकट जाके बोले कि, हे महाराज ! हम लोग इस विषयमें जिस भांतिसे निन्दित न होवें, आप उसही प्रकार परीक्षा करिये ।

बिष्णु बोला, हे नरसिंह महाराज ! मैंने इस समय इस विकृतके गज दानका फल ऋण किया है ; परन्तु मैं ऋण चुकानेमें प्रवृत्त हूँ, तो भी विकृत उसे नहीं लेता है ।

विकृत बोला, हे नरनाथ ! इस बिष्णुने मुझसे कुछ भी ऋण नहीं लिया है, यह आपसे शरयके समान भावसे मिथ्या कह रहा है ।

राजा बोला, हे बिष्णु ! तुमने इसके निकट क्या ऋण लिया है, वह मुझसे कहो, मैं सुनके उसका विचार करूँगा ; यहौ मेरे अन्तःकरणमें जंच रहा है ।

बिष्णु बोला, हे महाराज ! मैं जिस प्रकार इस विकृतके निकट ऋणी हुआ हूँ, वह सब वृत्तान्त आप सावधान होकर सुनिये । हे पापरहित राजऋषि ! इन्होंने पहिले धर्मप्राप्तिके लिये तप और स्वाध्यायमोल किसी ब्राह्मणको एक शुभलक्षणवाली गज दान की थी । हे राजन् ! मैंने इनके समीप आके उस गज दानका फल मांगा, इन्होंने भी मुझ चित्तसे मुझे वह फल दान किया था । हे राजन् ! अनन्तर मैंने आत्मशुद्धिके निमित्त सुकृत कर्म किया और वृद्धता दूब देनेवाली बछड़ायुक्त दो कपिला गज खरीदके यथाविधि अष्टापूर्वक इस उज्ज्वृत्तिकी दोनों गज प्रदान कीं हे पुरुष प्रवर ! इस लोकमें लेकर जो उसही समय दूना फल देता है, वैसा दाता और प्रतिदाता इन दोनोंमेंसे इस समय कौन निर्दोषी और कौन दोषी होगा ? हे महाराज ! इसी प्रकार विवाद करते हुए हम दोनों आपके निकट पाये हैं आप धर्म वा अधर्मसे विचार करके हम लोगोंको शिक्षा दीजिये । इन्होंने

मुझे जिस प्रकार दान किया है, वैसीही यदि मेरे दानको यह स्वीकार न करें, तो आप सावधान चित्तसे विचार करके हम लोगोंको सत्पथमें स्थापित करनेमें समर्थ होइये ।

राजा बोला, हे विकृत ! तुम पहिले दिये हुए ऋणके लीनमें क्यों त्रिमुख होरहे हो ? तुम्हारा जैसा ज्ञान हो, उसके अनुसार ग्रहण करनेमें देरी मत करो ।

विकृत बोला, यह कहते हैं, “मैं ऋणी हूँ” परन्तु मैं कहता हूँ, दान किया है । इससे यह पुरुष इस समय मेरे समीप ऋणी नहीं है, इसकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ जावे ।

राजा बोला, यह पुरुष दे रहा है, तौभी तुम नहीं लेते हो, यह मुझे विषम बोध होता है ; मेरे मतमें निःसन्देह तुम्हीं दण्डनीय हो ।

विकृत बोला, हे राजऋषि ! मैंने इसे जो दान किया है, उसे फिर किस प्रकार ले सकता हूँ । इसमें मेरा अपराध हो, तो अवश्यही आप दण्ड की आज्ञा करिये ।

बिष्णु बोला, हे विकृत ! मेरे दिये हुए धनकी ग्रहण करना यदि तुम अङ्गीकार न करोगे, तो धर्मके नियमित अनुसार यह शासनकर्त्ता राजा तुम्हें शासन करेगा ।

विकृत बोला, मैंने मांगने पर तुम्हें जो धन दान किया है, इस समय उसे किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ । जो हो, मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ, तुम विज स्थान पर जाओ ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! इन दोनोंने जो कहा, उसे तुमने सुना ; इस समय मैंने आपको जो प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा की है, आप विचार न करके उसे ग्रहण करिये ।

राजा बोला, इन लोगोंका कार्य जैसा गूढ़ है, यह महत् कार्य भी उसी भांति प्रस्तुत हुआ है । इस जापकके बचनकी दृढ़ता किस प्रकार सिद्ध होगी ; यदि ब्राह्मणकी दो हर्द वस्तु

ग्रहण न करूँ तो अवश्य ही आप महापापमें लिप्त हूँगा । अनन्तर वह राजर्षि विरूप और विकृतसे बोले, तुम लोग कृतकार्य होने गमन करो; इस समय राजधर्म मेरे समीप रहके मिथ्या न होगा । यह निश्चय है, कि राजाभीको सब तरहसे अवश्य स्वधर्म पालन करना चाहिये, मैं अत्यन्त अनात्मज्ञ हूँ, इस समय विप्रधर्म मुझमें उपस्थित हुआ है ।

ब्राह्मण बोला, हे राजन् ! आपने जो भागा है उसे ग्रहण कीजिये और मैंने भी जो अङ्गीकार किया है उसे धारण करूँ । आप यदि जाँचके ग्रहण न करेंगे, तो मैं निःसन्देह शाप दूँगा ।

राजा बोला, जिसके कार्यका ऐसा निश्चय है, उस राजधर्मको धिक्कार है । इस समय विप्रधर्म और राजधर्म दोनों किस प्रकार समान होंगे, इसेही जाननेके लिये मुझे ग्रहण करना उचित होता है । मेरा जो हाथ पहिले ग्रहण करनेके वास्ते नहीं पसारा गया, इस समय वही हाथ दान देनेके लिये पसारा जा रहा है । इससे, हे विप्र ! आप मेरे निकट जी ऋणी है, इस समय उसे प्रदान करिये ।

ब्राह्मण बोला, मैंने सावित्री संहिता जप करते हुए जो कुछ फल उपार्जन किया है, वह सब आप ग्रहण करिये ।

राजा बोला, हे दिग्वर ! मेरे करतलमें यह जल पड़ा हुआ है, यह दोनोंके सम्बन्धमें समान हो और एकत्र मिलित हो, आप प्रतिग्रह करिये ।

विरूप बोला, हम काम और क्रोध दोनों इस स्थानमें पाये हैं, हमने ही आपके निकट विचारकी प्रार्थना की थी । आपने जो कहा है कि "समान होवे," उससे आपके और इसके सब पुण्यलोक तुल्य होंगे, आपके ही लिये यह कुछ ऋणी नहीं हैं, मैंने यह विषय पूछा था । काल, धर्म, मृत्यु; काम, क्रोध और आप दोनों

पुरुष, सब तुम्हारे सम्मुखमें ही परीक्षित हुए । इस समय निज कर्मके जरिये विजित लोकोंके बीच जिस स्थानमें जानेकी इच्छा हो, वही जाइये ।

भीष्म बोले, आपकोको फलप्राप्ति और गन्ध स्थान तुम्हारे समीप प्रदर्शित किया और आपकोंके जरिये जिस प्रकार सब लोक विजित होते हैं, वह भी कहा है जो आपक सावित्री संहिता अध्ययन करते हैं, वह परमपद पाके ब्रह्माके लोक अथवा अमल्लोकमें गमन किया करते हैं, वा सूर्य लोकमें प्रवेश करते हैं । यदि वे उन सूर्यादि लोकोंमें प्रकाशमय रूपमें अनुरक्त रहें, तो रागमोहित होकर सूर्य आदिकी तरह प्रकाश आदि गुण अवलम्बन करते हैं और चन्द्रलोक, वायुलोक, भूलोक और आकाशमें उसके अनुकूल शरीर धारण करके उन लोकोंमें जो जो गुण हैं, उसहीका आचरण करते हुए रागयुक्त होकर वहां निवास करते हैं । यदि वहांपर वे रागरहित होकर संमययुक्त हों, तो ब्रह्मलोकसे श्रेष्ठ अथवा लोकको इच्छा करते हुए उसमेंही प्रविष्ट होते हैं । निष्काम, अहङ्कार रहित आपक लोग अमृतसे भी अमृत हैं, अर्थात् कैवल्य नाम सुख मोक्षस्थान प्राप्त करके सुख दुःख आदि इन्द्र हीन नित्य सुखी शान्त निरामय ब्रह्मस्वरूप होकर पुनरावृत्तिसे रहित अद्वितीय अक्षरसंज्ञक दुःख और जराहीन शुद्ध शान्तिमय ब्रह्मलोकमें गमन करते हैं । अनन्तर वे वहांपर प्रत्यक्ष आदि चारों प्रमाणोंसे हीन भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, लक्षणसे रहित प्राण आदि पञ्चवायु, दशो इन्द्रिय और मन, इन षोडश विकारोंसे मुक्त, उस कारण स्वरूप ब्रह्मको अतिक्रम करके उपाधि रहित चैतन्यमात्र परब्रह्मकी पाते हैं, अथवा यदि वे सकाम होकर सर्वमय कारण स्वरूप लाभकी इच्छा न करें, अर्थात् तदभिमानों हों तब वे मनही मन जो इच्छा करें, उसेही पावें ।

इसके अतिरिक्त वे निरयनाम सब लोकोंको देखते और सर्व मृदासे विमुक्त होकर वहाँ परम सुखके साथ विराजते हैं। हे महाराज ! यह तुमसे आपकी गति विस्तारपूर्वक कहा फिर किस विषयको सुननेकी इच्छा करते हो ।

१८८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! उस समय उस विरूपकी वचन सुनके आपका ब्राह्मण पथवा राजाने क्या उत्तर दिया ? आप मुझसे वही कहिये, पथवा सद्योमुक्ति, काममुक्ति और लोकान्तर प्राप्ति इन तीनों विषयोंकी जो आपने कहा है, उसके बीच वे लोग कहाँ गये ; उन लोगों की वहाँ जानेपर क्या बातें हुई और उन्होंने वहाँ जाके क्या किया ? उसे वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! अनन्तर वह ब्राह्मण ऐसाही बोले, यह वचन कहके पहले चर्म, यम, काल, मृत्यु और स्वर्गका पूर्णरूप-तिथि सत्कार किया, फिर वहाँपर जो सब मुख्य ब्राह्मण उपस्थित हुए थे, शिर झुकाकर उनकी पूजा करके राजासे बोला, हे राजर्षि ! आप इस फलसे संयुक्त होकर प्रधानता लाभ करिये, मैं भी आपकी सम्मतिके अनुसार फिर जप करनेमें नियुक्त होऊँ । हे महाबली नरनाथ ! पहिले सावित्री देवीने मुझे यह वर दिया है, कि “जप विषयमें तुम्हारी सदा अज्ञा रहे” ।

राजा बोला, हे विप्र ! मुझे जपका फल दान करनेसे यदि आपकी सिद्धि निष्फल हुई हो और जप करनेमेंही यदि आपकी अज्ञा हो; तो मेरे सङ्ग चलिये, जप, फल, दान करनेके पुण्यसेही आप जपका फल पावेंगे ।

ब्राह्मण बोला, इस स्थानमें सबके समीप मैंने आपकी जपका फल देनेके लिये अत्यन्त प्रयत्न किया ; इस समय हम दोनों समान रीतिसे तुल्य फलभागो होकर, जहाँ हमारी

गति होगी गमन करेंगे । अनन्तर त्रिदशेश्वर उनका ऐसा निश्चय जानके लोकपाल और देव-ताम्रोंके सहित वहाँ उपस्थित हुए । साध्यगण भरुहण, विश्वगण, समहत्, समस्त वाय, नदी, पर्वत, समुद्र और विविध तीर्थ, तपस्या, योग-विधि, जीव ब्रह्मकी ऐश्वर्यता प्रतिपादक सब वेद सामगान पूरणार्थ (हाथि हाथु आदि) सब अक्षर, नारद, पर्वत विश्वावसु, हाहा, झुझ और परिवारके सहित चित्रसेन गन्धर्व, नाग, सिद्ध, मुनि, देवदेव, प्रजापति और अचिन्त्य सहस्रशीर्ष विष्णु वहाँ उपस्थित हुए । आकाशमें मेरी और तूर्यवाद्य होने लगा । वहाँपर उन महानुभावोंके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने-लगी, चारों ओर अप्सरा नृत्य करने लगीं । अनन्तर मूर्तिमान स्वर्ग ब्राह्मणसे बोला, हे महाराज ! आपने सब तरहसे सिद्धि लाभ की है,—महाराज ! तुमभी सिद्ध हुए हो ।

हे राजन् ! वे दोनों ही परस्परके उपकारके करिये एक समयमें ही रूप आदि विषयोंसे नेत्र आदि इन्द्रियोंकी प्रतिसंहार करनेमें प्रवृत्त हुए । प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इन पञ्चवायुकी हृदयमें स्थापित करके एकी-भूत प्राण और अपान वायुमें मनको धारण किया । अनन्तर उन्होंने प्राण और अपानको, उनके निवासस्थल उदरमें स्थापित करके पद्मासन होकर भकुटीके नीचे नासिकाका अग्रभाग देखते हुए भकुटीके बीच मनको सहित प्राण और अपान वायुकी क्रमसे धारण किया, इसी प्रकार उन्होंने चित्त जय करके चेष्टा रहित दोनों शरीरोंके करिये स्थिरदृष्टि और समाहित होकर प्राणके सहित चित्तकी मस्तकमें स्थापित करके धारण किया । अनन्तर उस महात्मा ब्राह्मणका ब्रह्मरन्ध्र विदीर्ण होके एक बहुत बड़ी ज्योतिषिखा निकलके स्वर्ग लोकमें गई । उस समय सब दिशाओंमें सब जीवोंके बीच महान् हाहाकार होने लगा । वह प्रशंस-

नीय ज्योति उस समय ब्रह्मशरीर में प्रविष्ट हुई । हे महाराज ! पितामह ब्रह्मा उस ज्योतिके प्रवेशके समय उठे और स्वागत प्रश्न करके मधुर वचनसे बोले, कि योगियोंका फल निःसन्देह आपका लोगोंके समान है । आपकोसि योगियोंका फलदर्शन प्रत्यक्ष है ; परन्तु आपको पक्षमें यही विशेष है, कि उन्हें देखतेही उठनी विहित हुआ है । अनन्तर ब्रह्मा उस ब्राह्मणसे बोले, “तुम मुझमें सदा वास करो” ऐसा कहके फिर उसे सचेतन किया । अनन्तर उस ब्राह्मणने आनन्दित होके ब्रह्माके मुखमें प्रवेश किया । जिस प्रकार ब्राह्मण ब्रह्माके शरीरमें प्रविष्ट हुआ, राजाने भी उसही विधिसे भगवान् पितामहके शरीरमें उसी समय प्रवेश किया । अनन्तर देवता लोग ब्रह्माकी प्रणाम करके बोले, आपकोको देखतेही उठके खड़ा होना विशेष रूपसे विहित है ; आपकोके लिये ही सबका इस प्रकार प्रयत्न हुआ है और हम भी इसही कारण इस स्थानमें उपस्थित हुए हैं ; यह ब्राह्मण और राजा समान फलभागी हैं, इसलिये आपने इन दोनों तुल्य पुरुषोंका समान सत्कार किया है । योगी और आपकाका महत् फल साज देखा गया । इस समय ये लोग सब स्थानोंको अतिक्रम करके जहां इच्छा हो, वहां गमन करें ।

राजा बोला, जो शिवा आदि वेदाङ्गस्वरूप महास्मृति शास्त्र अध्ययन करते और जो मनु आदि प्रणीत शुभफल देनेवाली मनुस्मृति आदि पाठ किया करते हैं, वे भी इसी विधिके अनुसार हमारे समान लोकोंमें गमन कर सकते हैं । जो योग विषयमें अनुरक्त रहते हैं, वे भी शरीर त्यागने पर इस ही रीतिसे हमारे समान लोकोंको पाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । इस समय मैं जाता हूँ । तुम लोग भी सिद्धिके अनुसार यथा स्थानमें गमन करो ।

भीष्म बोले, हे राजन् । प्रजापति उस समय

ऐसाही कहके उसही स्थानमें अन्तर्धान हुए । अनन्तर देवता लोग भी परस्पर आमन्त्रण करके निज निज स्थान पर गये । यम आदि महाभुक्तोंने अत्यन्त प्रसन्न होके धर्मका सत्कार करके उनके पीछे पीछे गमन किया । हे महाराज ! आपकोके फल और गतिका विषय जैसा सुना है, वैसा ही तुम्हारे समीप वर्णन किया ; फिर किस विषयकी सुननेकी इच्छा करते हो ?

अध्याय २०० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आनयुक्त योग, सब वेदों और अग्निहोत्र आदि नियमोंका क्या फल है ? और जीवकी किस प्रकार जानी ? आप मुझसे वही कहिये ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें प्रजापति मनु और महर्षि बृहस्पतिके सम्वाद युक्त इस पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं देवर्षियोंमें मुख्य बृहस्पतिने शिष्यभाव स्वीकार करके प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ मनुकी गुरु समझके उन्हें प्रणाम करके यह प्राचीन पुत्र पूछा कि, हे भगवन् ! जो इस जगत्का कारण है, जिसके निमित्त कर्मकाण्डकी विधि प्रचलित हुई है, जिसे जाननेसे परमफलकी प्राप्ति होती है, ऐसा ब्राह्मण लोग कहा करते हैं ; वेदोक्त मन्त्र जिसे प्रकाश नहीं कर सकते, आप विधि पूर्वक उसका वर्णन करिये । धर्म, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग शास्त्र और वेद भक्तोंके जाननेवाले ब्राह्मण लोग अनेक प्रकारके महत् यज्ञ और गजदानके जरिये जिसकी उपासना किया करते हैं, वह वस्तु कैसी है ? किस प्रकार उसकी प्राप्ति होती है । और वह कहाँ है ; हे भगवन् ! मही-मण्डल, स्थावर और जङ्गम, वायु, आकाश, कल, जलचर जीव, स्वर्ग और स्वर्गवासी लोग जिससे उत्पन्न हुए हैं, आप मेरे समीप उसही

पुरुष पुराण का विषय वर्णन करिये । मनुष्य जिस विषयमें ज्ञानकी इच्छा करते हैं, ज्ञानसे उसे उसके निमित्त प्रवृत्ति ज्ञा करतो है, मैं उस पुरातन पुरुषकी नहीं जानता, तब उसे जाननेके लिये किस प्रकार मिथ्या प्रवृत्ति करनेमें प्रवृत्त होऊँ । मैं ऋक्, साम और सम्पूर्ण यजुर्वेद, कृन्द, ज्योतिष, निरुक्त, शिन्धा, कल्प और व्याकरण, यह सब विद्या पढ़के भी आकाश आदिके उपादान कारण आत्माकी जाननेमें समर्थ न हुआ । आप सामान्य और विशेष शब्दोंसे उस विषयका उपदेश करिये । आत्माकी जाननेसे त्या फल होता है । कर्म करनेसेही कौनसा फल मिलता है ; आत्मा शरीरसे जिस प्रकार पृथक् होता है, और फिर जिस प्रकार शरीरमें स्थित होता है, आप वह सब वर्णन करिये ।

मनु बोले, प्राचीन लोग ऐसा कहा करते हैं, कि जो जिसे प्रिय है उसे उसहीसे सुख है, जिसे जो अप्रिय है, वही उसका दुःख है । “मेरी भलाई हो और कुछ बुराई न हो,” इसही लिये मनुष्य कर्म करनेमें प्रवृत्त हुआ करते हैं ; “मेरी भलाई बुराई कुछ न हो,” इसही निमित्त लोग ज्ञानके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते हैं । वेदमें कहाँ है सब कर्म काम प्रधान कहाँके निर्दिष्ट हुए हैं, जो लोग उन सब कर्मोंसे मुक्त होते हैं, वे परम सुख भोग करते हैं । सुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्य अनेक प्रकारके कर्मपथमें प्रवृत्त होके स्वर्ग अथवा नरकमें गमन किया करते हैं ।

बृहस्पति बोले, अभिलषित सुखही प्राप्त है, अनभिलषित दुःखही त्याग है,—ऐसीही इच्छा अभिलषा करनेवालोंकी सब कर्मोंसे प्रलोभित किया करती है ।

मनु बोले, स्वर्ग आदि प्राप्ति रूप सुखके निमित्त अश्वमेध आदि यज्ञोंका अनुष्ठान हुआ करता है । जो लोग उन कर्मफलोंसे मुक्त हुए

हैं, उन्होंनेही परम पुरुषमें प्रवेश किया है । सब कर्मकाण्ड सकाम मनुष्योंकीही प्रलोभन प्रदर्शित करते हैं, जो निष्काम होते हैं, वे परमार्थ ग्रहण करते हैं । इसलिये मनुष्य ब्रह्मज्ञानके ही वास्ते सब कर्मोंका अनुष्ठान करें, सुदृ फलोंके लिये कर्मानुष्ठान उत्तम नहीं है । धर्ममें प्रवृत्त मोक्षसुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्य चित्तशुद्धि आदि कर्मोंसे राग आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण आत्मनेकी तरह प्रकाशमान होकर कर्म पथसे अत्यन्त अगोचर निष्काम परब्रह्मकी पाते हैं । दीव मन और कर्मसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये मन और कर्म संसारप्रद होनेपर भी सर्वलोक सेवित सत्य स्वरूप अर्थात् ब्रह्मप्राप्तिके उपाय हुए हैं । वेदविहित कर्म मोक्षके कारण होनेपर भी उनका फल बहुत कम है ; मनसे क्रियमाण कर्म फलका त्यागही मोक्षके विषयमें कारण है, दूसरा कुछ भी नहीं है । जैसे नंद खपी नायक रात्रिके बीतने पर अन्धकारसे रहित होकर त्यागने योग्य कांटे आदिकी खंय देखता है, वैसेही ज्ञान विवेक गुणसे संयुक्त होकर त्यागने योग्य अशुभ कर्मोंकी देखता रहता है । जैसे कोई कोई मनुष्य साँप कुशाग्र और कूपकी जानके लम्हें परित्याग करते हैं, वैसेही कोई कोई अज्ञानके कारण उनके ऊपर गिरते हैं, इसलिये ज्ञानमें जो विशेष फल है, वह इस उदाहरणसे ही देखो । विधिपूर्वक प्रयाग किये गये मन्त्र, यथोक्त यज्ञ, दक्षिणादान, अन्न प्रदान और देवताके ध्यानमें मनकी एकाग्रता, ज्ञानपूर्वक किये गये इन पाचों विषयोंकी प्राचीन लोग फलवत् कर्म कहा करते हैं । वेद सब धर्मोंकी सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा करता है, इससे मन्त्र भी त्रिगुणात्मक हैं ; क्योंकि मन्त्रपूर्वक कर्मही सिद्ध होते हैं । सात्विक आदि भेदोंसे विधि भी तीन प्रकार की है ;

मनके जरिये फलको उत्पत्ति ज्ञप्ता करतो है और फलभोक्ता देहधारो भी तीनों गुणोंके भेदसे सबो, दुःखी और मूढ़ भेदसे तीन प्रकारका ज्ञप्ता करता है। शब्द, स्पर्श, रूप पवित्र रस और शुभगन्ध आदि कर्म फलोंसे प्राप्त होने योग्य स्वर्ग आदि लोक सिद्ध होते हैं। मनुष्य शरीर धारण करनेसे ही ज्ञान फलका अधिकारी नहीं होता; ज्ञानका फल, कर्मसे प्राप्य स्वर्ग आदि लोक ही सिद्ध ज्ञप्ता करता है। शरीरसे जो कर्म करता है, शरीर युक्त होकर जीव उसही कर्मका फल भोग किया करता है; क्योंकि अकेला शरीर ही केवल सुखका स्थान और शरीरही केवल दुःखका आश्रय है। वचनसे जो कुछ कर्म करता है, जीव वाक्यके सहित उन सब फलोंको भोग किया करता है; मनसे जो कुछ कर्म करता है। जीव मनके सहित ही उन कर्म फलोंको भोग किया करता है। जीव कर्म फलमें रत और फलकी इच्छा करके जिस प्रकार जो जीव गुणयुक्त कर्म करता है, उन्हीं गुणोंसे संयुक्त होकर उसही सुभाग्य कर्मफलोंको भोग करता है। जलके सीतेमें पड़ो हुई मछलीकी तरह जीव पूर्वकृत कर्मोंको प्राप्त ज्ञप्ता करता है; उसके बीच शुभकर्मोंमें सन्तुष्ट और अशुभ कर्मोंसे असन्तुष्ट होता है। जिससे यह सब जगत् उत्पन्न ज्ञप्ता है, जिस ज्ञानके चित्तको जोतनेवाले यागी जाग जगत्को पतिक्रम करके गमन करते हैं, मन्त्र पथ जिसे प्रकाश नहीं कर सकते, उस परम पदार्थका विषय कहता हूँ, सुनो। जो स्वयं रसहीन और विविध गन्धसे रहित हैं; जो शब्द नहीं, स्पर्श नहीं और रूपवान नहीं हैं; जो इन्द्रियोंसे अगोचर सज्जत, वर्णहीन और एक मात्र हैं; जिसने पूजा समूहके प्रयोजनके निमित्त पाँच प्रकार रस आदिको सृष्टि की है, वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसकही है, वह न सत्

है, न असत् है और सदसत् भी नहीं है; ब्रह्मवित् मनुष्य जिसे ज्ञान-नेत्रसे देखते हैं, उसे ही सत्य रहित सच्चय पुरुष जानो।

२०१ अध्याय समाप्त ।

मनु बोले, माया-सहाय पद्वर, पुरुषसे आकाश उत्पन्न होता है, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथ्वी उत्पन्न होती है और पृथ्वीसे स्थावर जङ्गमयुक्त समस्त जगत् उत्पन्न ज्ञप्ता करता है। अन्तमें सब शरीरधारी स्थावर जङ्गमात्मक इन सम्पूर्ण पार्थिव शरीरोंके जरिये लवणोदिककी भांति पृथ्वी जलमें लीन होते, जलसे अग्नि, अग्निसे वायु और वायुसे आकाशमें जाके निवृत्ति लाभ करते हैं। जो लोग सुसुप्त होते हैं, वे परम मोक्ष प्राप्त करते हैं, दूसरे लोग फिर आकाशसे लौट आते हैं। मोक्षका आश्रय परमात्मा न ठण्डा है, न गर्म है, न कोमल है, न कठोर है, न खट्टा है, न कषैला है; न मीठा है, न तीता है; न वह शब्द युक्त है, न गन्ध विशिष्ट है और न वह परम स्वभाव परमात्मा रूपवान है। अनात्मज्ञ मनुष्य सर्वशरीर-व्याधित्वकसे स्पर्शज्ञान, जीभसे रस, नाकसे गन्ध, कानसे शब्दका ज्ञान करते और नेत्रसे रूप दर्शन किया करते हैं; परन्तु उस परम पुरुषको नहीं जान सकते।

मनुष्य रसोंसे जिह्वा, गन्धसे नासिका, शब्दसे कान, स्पर्शसे त्वचा और रूपसे नेत्रको निवृत्त करनेपर स्व-स्वभाव आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ होता है। जो कर्त्ता जो ज्ञान वा कर्मसे जो प्राप्त होता है, उसहीके लिये जिस देश वा समयमें निमित्तभूत सुख वा दुःखमें उसके अनुकूल यत्न आरम्भ करते और आरम्भ करके अट्ट अथवा ईश्वरेच्छा अवलम्बन करके उस आरम्भ कार्यके दर्शन-गमन

आदि कार्योंको सिद्ध किया करते हैं, सुनि लोग उन सबकीही कारण कहते हैं; इस लिये कर्त्ता, कर्म, करण, देश, काल, सुख, दुःख, प्रवृत्ति, यत्न, गमन आदि क्रिया, अनुराग और अट्ट आदि सबका जो कारण है, उस चिन्मात्रको स्वभाव कहा जाता है ।

जो ईश्वरस्वरूपसे सर्वव्यापी और जो जीव-रूपसे व्याप्त तथा कार्ये साधक है, जो नित्य परमात्मा सबकेला सब भूतोंमें निवास करता है । जलमें चन्द्रमाकी परछाईके समान जो एक होकर भी अनेक दीखता है; इस मन्त्रार्थके समान जो सदा जगत्में निवास करता है, जो सबका कारण है; जो अद्वितीय होके भी आपही सब कार्ये कर रहा है वही कारण पद वाच्य है; उसके अतिरिक्त सब पदार्थही कार्ये हैं । जैसे मनुष्य पूर्ण रीतसे किये हुए पुण्य पापके जरिये शुभाशुभ पदार्थका फल पाता है, वैसे ही यह स्वभाव नामक परम कारण ज्ञान निज पुण्य पापकर्मोंके कारण शरीरमें फंसा करता है । जैसे दीपक अशुभागकी सब वस्तुओंको प्रकाश करता है, वैसे ही पञ्च इन्द्रिय स्वरूप दीपक ज्ञानसे जलकर बाहरी सब वस्तुओंको प्रकाशित किया करते हैं । जैसे राजाके पृथक् पृथक् वज्र-तसे अमात्य एकत्रित होकर कार्ये नियंत्रणके लिये प्रमाण निर्देश किया करते हैं, वैसे ही शरीरके बीच पांचा इन्द्रिय अलग अलग होने पर भी ज्ञानके अनुगत होती हैं; इसलिये ज्ञान स्वरूप स्वभाव इन्द्रियोंसे भी अष्ट है । जैसे अग्निकी अग्नि, पवनका वेग सूर्यको किरण और नदियाँके जल भाते जाते तथा चकते हैं, शरीर धारियोंका शरीर भी उसही प्रकार है । जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ा छेकर काठकी काठनेसे उसमें धूँआ वा अग्नि कुछ भी नहीं देखता, वैसे ही शरीरसे उदर और हाथ पाँव आदि काठनेसे उसके अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु दिखलाई नहीं देती । उन सब

काठोंके मथनेसे जैसे धूँआं और अग्नि दृष्टिगो-चर होती है, वैसे ही उत्तम बुद्धिवाली विद्वान् पुरुष योगसे इन्द्रिय और बुद्धिमें ऐक्यज्ञान करते हुए उस कारण-स्वरूप स्वभावका दर्शन करते हैं । जैसे मनुष्य सपनेमें पृथ्वीपर पड़े हुए निज पङ्कको अपनेसे पृथक् देखता है । वैसे ही कान आदि दशों इन्द्रिय, इस पञ्चप्राण युक्त अत्यन्त बुद्धिमान मनुष्य स्थूल शरीरसे देहान्तर रूपी लिङ्गशरीरमें गमन किया करता है । आत्माकी उत्पत्ति, वृद्धि, हास और मृत्यु नहीं है; सुख दुःखप्रद कर्मसंस्पर्शके कारण यह आत्मा अलक्षित होकर स्थूल शरीरसे लिङ्गशरीरमें गमन करता है । मनुष्य नेत्रसे आत्माका रूप नहीं देख सकते, किसी प्रकार उसे स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होते, नेत्र आदि इन्द्रियोंसे कोई कार्ये सिद्ध नहीं कर सकते, इन्द्रियों भी उसे देखनेमें समर्थ नहीं हैं; परन्तु वह उनको देखता है । जैसे निकटवर्ती अयःपिण्ड जलती हुई अग्निके सन्ताप जनित रूपको प्राप्त होता है, यथार्थमें जलाना और पिंगलज आदि दूसरे गुण तथा रूपको धारण नहीं करता, वैसे ही शरीरमें आत्माका रूप चैतन्य मात्र दृष्टिगोचर होता है; यथार्थमें देह चेतन नहीं है । तथापि जैसे लोहगत चतुर्कोन आदि अग्निमें मालूम होते हैं, वैसे ही देहसे दुःख आदि आत्मामें मालूम हुआ करते हैं । जैसे मनुष्य शरीर छोड़के दूसरे अट्टश्व शरीरमें प्रवेश करता है, वैसे ही आत्मा पञ्च महाभूतोंको परित्याग करके देहान्तरके आश्रय अमूर्त रूप धारण किया करती है । आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीमें सब तरहसे आत्मा स्थित है, कान आदि पञ्च इन्द्रिय अनेक गुणोंको अवलम्बन कर कर्मोंमें वर्तमान रहके शब्द आदि गुणोंका आश्रय किया करती है । श्रवणन्द्रिय आकाशके शब्द गुणका आश्रय करती है, घ्राणन्द्रिय पृथ्वीके गन्ध गुणको अव-

लब्धन करती है, दर्शनेन्द्रिय रूप ग्रहण करनेमें समर्थ होती है । जीभ जलाशय रसको अवलम्बन करती है स्पर्श इन्द्रिय वायुमय स्पर्श गुणका भाव्य किया करती है, अर्थात् कान आदि पांचो इन्द्रिय शब्द आदि वासनाके सहित कार्यमें रत होती है । पांचो इन्द्रियोंके अविध्य शब्द आदि, पञ्च महाभूतों और पांचो इन्द्रियोंमें निवास किया करते हैं । आकाश आदि महाभूत और इन्द्रियां मनके अनुगत होती हैं, मन बुद्धिका अनुगामी ज्ञा करता है और बुद्धिस्वभावका अनुसरण करती है ; इसलिये यह सिद्ध होता है, कि विषयोंका कारण इन्द्रिय, इन्द्रियोंका कारण मन, मनका कारण बुद्धि और बुद्धिका कारण चिदात्मा है । निज कर्मांसि प्राप्त हुए नवीन शरीरमें ऐहिक और पूर्वजन्मके जो कुछ शुभाशुभ कर्म रहते हैं, इन्द्रियां उन्हें भी फिर ग्रहण करती हैं । जैसे नौका अनुकूल स्रोतके अनुगत होती है, वैसे ही पूर्व संस्कारके कारण उत्तरोत्तर शरीरोंके क्रियमाण कर्म मनका अनुवर्तन किया करते हैं । जैसे भ्रान्तिज्ञानसे अस्थिर वस्तुतल मालूम होता है, सूक्ष्म पदार्थ मन भी वैसे ही महत्स्वरूपको तरह प्रकाशित ज्ञा करता है । जैसे दर्पण सुखके प्रतिबिम्बको सुखस्वरूपसे दर्शन कराता है, वैसे ही अज्ञान कल्पित बुद्धि-रूपी आदना एकमात्र प्रत्येक पदार्थको आलोचना कराया करता है ; इसलिये भ्रान्तिके अनादि होनेपर भी तत्त्वज्ञानके जरिये उसमें बाधा होती है ; बाधा होनेसे फिर दूसरो बार उसके उठनेकी सम्भावना नहीं रहती ; इससे भ्रान्तिज्ञान दूर करनेके निमित्त तत्त्वज्ञानके प्राप्त करनेमें अत्यन्त यत्न करना उचित है ।

२०२ अध्याय समाप्त ।

अनु शोले, मनके सहित इन्द्रियोंके जरिये उपहित जीव चैतन्य है, वह पहिले अनेक अनु-

भूत विषयोंको कारण करता है, अर्थात् बाल्य-कालमें मैंने यह अनुभव किया था, इस प्रकारके मनोरथके समय विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष आदिके अभाव निबन्धनसे ज्ञेय ज्ञान ज्ञात वासनायुक्त बुद्धि ही सर्वज्ञताको प्राप्त होकर साची चैतन्यके जरिये प्रकाशित होती है । अन्तमें इन्द्रियां विलीन होनेपर ज्ञानस्वरूप परमात्माके रूपमें निवास करती हैं ; इसलिये इसे अङ्गीकार करना पड़ेगा, कि बुद्धिसे स्वतन्त्र चैतन्य स्वरूप आत्मा अवश्य है । जो साची चैतन्य जब एक समय, असमय और अनेक समयमें निकटवर्ती शब्द आदि इन्द्रिय विषयोंकी उपेक्षा न करके प्रकाश किया करता है, तब वह साची परस्पर व्यभिचारी तीनों अवस्थाओंमें भ्रमण करता है इससे एक मात्र चैतन्य जीव ही परम अष्ट है । काठमें स्थित अग्नि काठको जलाती है जैसे वायु उस काठका जलानेवाला न होकर भी केवल अग्निको उद्दीपन किया करता है, वैसे ही इन्द्रियनिष्ठ बुद्धि ही इन्द्रिय जनित सुख दुःख आदि भोग करती है ; चैतन्य उस बुद्धिको सचेतन कर रखता है ; परन्तु इन्द्रियजनित सुख दुःखोंको नहीं भोगता । इस ही दृष्टान्तके अनुसार सत, रज, तम गुणात्मक जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों बुद्धिस्थानोंके परस्पर विरुद्ध होनेपर भी साची चैतन्य उनमें जिस प्रकार निवास करता है, वैसे ही इन्द्रिय आदि भी स्थित ज्ञा करती हैं । जैसी आत्माकी देखा नहीं जाता और इन्द्रियोंके बीच जिसमें स्पर्श शक्ति है, उससे भी आत्माकी स्पर्श नहीं किया जा सकता ; आत्मा शब्द रहित है, इसलिये शब्दके जरिये भी वह नहीं जाना जाना ; इससे जिस इन्द्रिय वा मनके जरिये आत्माकी जाना जाता है, वह भी परिणाममें विनष्ट होती है । कान आदि इन्द्रियें जब आपही अपनेको नहीं देख सकतीं तब सर्वज्ञ सर्वदर्शी आत्माकी

किस प्रकार देखेंगे। दृश्य और द्रष्टा, इस भेद रूपसे जो सर्वज्ञ होकर सभी देख रहा है, और सब विषयोंको जानता है, वह आत्मा ही इन्द्रियोंको देखता है। आत्माके इन्द्रियोंसे अगोचर होनेसे उसके अस्तित्व विषयमें संशय नहीं किया जा सकता; क्यों कि हिमालय पर्वत और चन्द्रलोकके पृष्ठभाग कभी मनुष्योंको नहीं देखते, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि वे नहीं हैं; इसलिये सब भूतोंमें वैतन्य रूपसे स्थित सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप आत्मा पहिले कभी किसीके दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तोभी ऐसा नहीं कह सकते, कि वह नहीं है। दर्पण समान चन्द्रमण्डलमें जगत्की परछाईंको कलङ्क रूपसे देखकर जैसे मनुष्य यह अनुभव नहीं कर सकते, कि यह जगत्ही चन्द्रमण्डलमें दीख पड़ता है, वैसे ही आत्मज्ञान है, वह अज्ञात प्रत्ययके विषय और प्रत्यगात्म रूपसे प्रसिद्ध होनेसे अपरोक्ष है; इसलिये न वह अव्यक्त अविषय है, और न उत्पन्न ज्ञान है; इससे वह आत्म ज्ञानही परम निवृत्तिका स्थान है, इसे जानके भी मनुष्य बुद्धि दाससे उसे देखकर भी नहीं देखता। पण्डित लोग स्थूलद्रष्टृसे रूपवान् बुद्धीको आदि अन्तमें अथात् उत्पत्तिके पहिले और विनाशके बाद रूपहीनता निबन्धन बुद्धिबलसे रूपहीन रीतिसे देखते हैं; क्यों कि आदि और अन्तमें जो वस्तु नहीं रहतीं, वर्तमानमें भी वह वैसीही है; इससे जो लोग इस प्रकार देखते हैं, वे लोग दूरतः दोष निबन्धन प्रत्यक्षके जरिये अगच्छमाण सूर्यकी गतिकी दिशान्तर प्राप्त रूपी कारणसे अनुमानके सहारे अवलोकन करते हैं। इसी प्रकार दृश्यमान पदार्थोंका असत् और अदृश्यमान वस्तुओंकी अस्तित्व सिद्ध हुआ करता है। जैसे दूरदेशवर्ती सूर्यकी गतिकी अनुमान किया जाता है, वैसेही अव्यक्त और लोग दुरस्थित ज्ञानसे मालूम ज्ञान योग्य

ज्ञेय आत्माको बुद्धि, रूपी दीपकके सहारे देखते हैं, और उसे निकटवर्ती करनेमें प्रवृत्तिके वशमें हुआ करते हैं। बिना उपाय किसी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, जैसे जलजन्तुजोभी मनुष्यके शनके सूतसे बने हुए जालके जरिये मछलियोंको बांधते हैं, स्वजातीय हरिनके सहारे हरिनोंको, पक्षीसे पक्षियों और हाथीसे हाथी पकड़े जाते हैं, वैसे ही ज्ञानसे ज्ञेय आत्माको जाना जा सकता है। मैंने सुना है, कि सांपही सांपका पांव देखता है, वैसेही स्थूल देहके बीच लिङ्ग शरीरमें रहनेवाले ज्ञेय आत्माको ज्ञानके सहारेही देखा जाता है। जैसे इन्द्रियोंके जरिये इन्द्रियोंको जाननेके लिये कोई भी उत्साह नहीं करता, वैसे ही चरम बुद्धिवृत्ति शुद्ध बोध्य आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होती। जैसे अभावस्थानमें सूर्यके सहवासके कारण उपाधिरहित चन्द्रमण्डल नहीं दीखता, परन्तु दृष्टगोचर न होनेसे जैसे चन्द्रमाके नाशकी सम्भावना नहीं है, शरीरधारी जीवकी भी जैसाही जानो। जैसे अभावस्थानमें क्षीण आवरण चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता वैसेही सुक्ति विमुक्तिजीवकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे पूर्णमासीको फिर चन्द्रमाका प्रकाश जाता है, वैसेही जीव शरीरान्तरमें जाके फिर प्रकाशमान हुआ करता है। चन्द्रमण्डलकी तरह जन्म बुद्धि और क्षय, जो कि प्रत्यक्ष प्राप्त होती है, वह शरीरकाही धर्म है, जीवका नहीं। उत्पत्ति, बुद्धि और अवस्थाके परिमाणके अनुसार शरीरका भेद जानेपर भी “वह पुरुष यही है,” इसी प्रकार जैसे शरीरके ऐश्वर्य विषयमें प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होती है, वैसे ही अभावस्थानमें अदृश्य चन्द्रमाही फिर मूर्तिमान् हुआ, “वही चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है”—ऐसा ही ज्ञान हुआ करता है; इसलिये बाह्य आदि अवस्थान्तर प्राप्त निबन्धनसे दिशान्तर प्राप्त होनेपर भी शरीर चन्द्रमाको भात एक

ही है। जैसे देखा जाता है, कि अन्धकार चन्द्रमण्डलकी स्पर्श करने वा परित्याग करनेमें समर्थ नहीं होता, जीव भी वैसाही है; शरीर और जीवका परस्पर सम्बन्ध न मालूम होनेपर तीनों कालोंमें भी उसका सम्भव नहीं है। शरीरके साथ आत्मा का सम्बन्ध रहनेसे ही वह प्रकाशित है। चन्द्रमा और सूर्यके सहित जैसे संयोगके कारण राहुकी जाना जाता है, वैसे ही जब शरीरके साथ संयुक्त होनेसे चैतन्य स्वरूप आत्माकी शरीर कहके मालूम किया जाता है। जैसे चन्द्रमा और सूर्यके सम्पर्कसे रहित होनेसे राहु मालूम नहीं होता, वैसेही शरीरसे रहित होनेपर जीवकी उपलब्धि नहीं की जा सकती। जैसे चन्द्रमा समावस्था तिथिमें गमन करनेसे नक्षत्रोंके सहित संयुक्त होता है, वैसेही शरीरसे कुटा हुआ जीव कर्मफलभूत शरीरान्तरमें संयुक्त हुआ करता है; देहके समावसे आत्माका समाव नहीं होता, वह शरीरान्तर अवलम्बन किया करता है।

२०३ अध्याय समाप्त।

मनु बोले, शरीरके सहित आत्माका सम्बन्ध अपरिहार्य है, इसे सुनकर सुमुख पुरुषोंके अन्तःकरणमें उद्देगका सञ्चार हो सकता है; इसलिये उसको निवृत्तिसाधन योगका विषय कहता हूँ सुनो। स्वप्नावस्थामें जैसे इन्द्रियोंके सहित इस स्थूल शरीरके निद्रित होनेपर चैतन्य मात्र विचरण किया करता है, उस ही प्रकार सुषुप्तिकालमें इन्द्रिय संयुक्त करके ज्ञान मात्र निवास करता है, यही संसार और मायका निदर्शन अर्थात् जैसे सुषुप्तिकालमें इन्द्रियोंके सहित लिङ्ग शरीरके निद्रित होनेपर भी केवल ज्ञान स्थिति करता है, मोक्ष अवस्थामें भी वैसे ही ज्ञान मात्र स्थिति किया

करता है। जैसे निर्मल जलमें नेत्रके सहारे रूप दीखता है, वैसेही इन्द्रियोंके प्रसन्न होने पर चैतन्य आत्माकी ज्ञानके सहारे देखा जाता है, अर्थात् इन्द्रियोंकी जय करनेसे आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर मनुष्य उसहीके जरिये विमुक्त हो सकता है। जलके चञ्चल होनेसे जैसे उसमें रूप दर्शन सम्भव नहीं होता, वैसेही इन्द्रियोंकी विनावशमें किये बुद्धिसे चैतन्य आत्मा नहीं जानी जाती अज्ञानसे अविद्या उत्पन्न होती है, अविद्यासे मन, राग आदि विषयोंमें आक्रान्त होता है, मनके दूषित होनेपर मन प्रधान कान आदि पाँची इन्द्रियें भी दूषित हुआ करती हैं; विषयोंमें अत्यन्त मग्न मोह-पूरित मनुष्य कभी तप नहीं होता, जीव धर्म अधर्मके सहित शब्द आदि विषयभोगके निमित्त मरके फिर जन्म लेता। इस लोकमें पापके हैं। कारण पुरुषोंकी दृष्टान नष्ट नहीं होती, जब पाप नष्ट होता है, तभी दृष्टान निवृत्त हुआ करती है। विषयोंके सन्तर्गसे नित्यत्वके संशय निवन्धन मनके सहारे सुख दुःख साधन दोनों उपायोंकी विपरीतताके कारण मनुष्य परम पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकता। पाप कर्मोंके नष्ट होनेसे मनुष्यकी ज्ञान उत्पन्न होता है, तब मनुष्य निर्मल दर्पण जलकी भांति आत्मासे ही आत्माका दर्शन करता है; इन्द्रियोंके विषयोंमें अनुगत होनेसे मनुष्य उसहीके जरिये दुःखभागी होता है और निगृहीत इन्द्रियोंसे सुखी हुआ करता है; इसलिये इन्द्रियोंके विषयोंसे आप ही अपनेको नियमित करे अर्थात् इन्द्रियोंकी संयम करके आत्माको निगृहीत करना उचित है।

इन्द्रियोंसे मन अष्ट है, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे जीव और जीवसे परमात्मा परमार्थ अष्ट है। यह विस्मय प्रव्यक्तसे ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञानसे बुद्धि और बुद्धिसे मन उत्पन्न हुआ करता है। वह मन और आदि इन्द्रियोंके सहित संयुक्त होकर शब्द आदि विषयोंकी मली भांति अनु-

भव करता है। जो लोग उन शब्दादि विषयों और हृदयाकाशमें भासमान शब्द आदिके आश्रयभूत आकाशदिकी परित्याग करनेमें समर्थ होते हैं, और प्रकृतिसे समुत्थित ग्रामकी भांति अन्तःकरण पथिकके आश्रय स्थान स्थल, सूक्ष्म और कारण शरीरकी परित्याग करते हैं, वेही केवल सुखभोग कर सकते हैं।

जैसे सूर्य उदय होनेके समय किरणमाला उत्पन्न करता है और अस्त होनेके समय उन सब किरणोंकी अपनेमें ही संहार करता है। वैसे ही अन्तरात्मा शरीरमें प्रकट होके इन्द्रिय रूपी किरणोंके जरिये पञ्च इन्द्रियोंके भोग्य विषय रूप आदिकी भोग करते हुए अस्तरूपी स्वरूपमें निवास किया करता है। जीव अपने किये हुए कर्मोंसे नीयमान होकर बार बार शरीर धारण किया करता है; प्रारब्ध कर्मोंके फलकी भोगनेके लिये प्रवृत्ति प्रधान पुण्य और पापकर्मोंका फल प्राप्त होता है। विषय भोगसे रहित जीवका विषयाभिलाष विशेष रूपसे निवृत्त होता है, परन्तु उसकी वासनाकारव निवृत्त नहीं होता, जिन्होंने परमात्माका दर्शन करके समस्त कामनाका फल पाया है। उनकी ही वासना क्षय हुआ करती है।

जब बुद्धि विषयावृत्तिसे रहित होकर मन प्रधान “त्वं” पदार्थमें अर्थात् “अजिता” मात्रमें निवास करती है, तब मन भी ब्रह्ममें लीन होकर ब्रह्मत्व लाभ किया करता है। जो स्पर्श इन्द्रियसे रहित होनेसे स्पर्शन क्रियाका आश्रय नहीं है, श्रवण इन्द्रियसे होन होनेसे श्रवण आदि क्रियासे रहित है; नेत्रेन्द्रियसे रहित होनेसे दर्शन क्रियाका अनाश्रय है, घ्राणेन्द्रियसे रहित होनेसे साप्राणका आश्रय नहीं है और जो अनुमानसे अगम्य है, उसही परमात्मामें बुद्धि प्रवेश किया करती है। मनके सङ्कल्पजनित चटपट आदि सब वाङ्मयस्तु मनमें निमग्न होती हैं, मन बुद्धिमें लीन हुआ करता

है, बुद्धि चैतन्यस्वरूप जीवमें लयकी प्राप्त करती है और जीव परब्रह्ममें मिलित होजाता है। इन्द्रियोंके जरिये मनकी सिद्धिलाभ नहीं होती मन बुद्धिकी नहीं जान सकता, बुद्धि व्यक्त जीवकी जाननेमें समर्थ नहीं होती; परन्तु सूक्ष्मस्वरूप चिदात्मा इन सबकीही देखता है।

२०४ अध्याय समाप्त ।

मनु बोले, शरीरिक वा मानसिक जिन दुःखरूपी विघ्नोंके उपस्थित होनेपर योगसाधनमें यत्न नहीं किया जा सकता, वैसी दुःखविषयक चिन्ता न करे अर्थात् चिन्ता न करके ही वैसी दुःखोंको त्यागना उचित है; ऐसे दुःखोंकी चिन्ता न करनी ही उसके विनाशका महीषध है; दुःखकी चिन्ता करते रहनेसेही वह पाके उपस्थित होता है और उपस्थित होनेपर बार बार बढ़ता रहता है। बुद्धिसे मानसिक और औषधीसे शरीरिक दुःखोंका नाश करे; विज्ञानकी सामर्थ्य यही है—कि दुःख शान्ति किया करता है; इसलिये इसे जानके कोई बालकके समान व्यवहार न करे। रूप, यौवन, जीवन, द्रव्य सञ्चय आरोग्यता और प्रिय सहवास, ये सब ही अनिष्ट हैं; इससे पण्डित पुरुष उन विषयोंको अकांक्षा न करे। सब जनपदवासो साधारण लोगोंकी जो दुःख हुआ करता है, उसके लिये दूकवारगौ शोक करना उचित नहीं है; यदि प्रतिकारका उपाय देखा जाय, तो दुःखके लिये शोक न करके उसके प्रतिकारमें प्रवृत्त होना उचित है। जोदित अवस्थामें सुखसे अधिक निःसन्देह दुःखही उपस्थित होता है। इन्द्रियोंके निमित्त सुख भोगमें अनुरक्त मनुष्योंको छोड़के कारण मरना अप्रिय बोध होता है। जो मनुष्य सुख दुःख दोनोंको त्यागता है, वह परब्रह्मके अत्यन्त निकटवर्ती होता है। जिन सब पण्डितों ने परब्रह्मकी समीपता लाभ

की है, वे कभी शोक नहीं करते। सब अर्थ दुःख योग कर देते हैं, अर्थ पावनसे भी सुख-सम्पत्ति नहीं होती बल्लत दुःखसे अर्थ प्राप्त हुआ करता है, तोभी मनुष्य अर्थनाशकी चिन्ता नहीं करता। ज्ञानस्वरूप परब्रह्म अहङ्कार आदि घटपट पर्यन्त बाह्य वस्तुके सहित अमेद-रूपसे अविद्याके सहारे अभिहित होता है; इस लिये कनकका धर्म कटककी भांति है, मनकी ज्ञानका धर्म जानना चाहिये वह मन जब ज्ञानेन्द्रियके सहित संयुक्त होता है, तब विषया-कार बुद्धि वृत्तिरूपसे प्रकाशित हुआ करता है जबतक बुद्धि कर्मके निमित्त सन्सारके सहित सम्मिलित होकर जननात्मक चित्त वृत्तिमें निवास करती है, तबतक ध्याकार प्रत्यय सन्तति युक्त समाधिके सहारे परब्रह्मको जान-नेमें समर्थ होती है।

पहाड़के शिखरसे जल निकलनेकी तरह ये इन्द्रियादि युक्त बुद्धि अज्ञानसे प्रकट होके रूप आदि विषयोंमें वर्तमान रहती हैं; और अज्ञान नाश होनेके समय अज्ञानके कारण ध्यानसे निर्गुण परमात्माके निकटवर्ती होती है, उस समय कसौटी स्थित सूर्यकी रेखाके समान बुद्धि ब्रह्मकी विशेषरूपसे जान सकती है। मन इन्द्रियोंके विषय रूप आदिका प्रदर्शक होकर पहली अखण्ड प्रकाशके जरिये तिरोभूत होता है, अन्तमें इन्द्रियोंके विषयोंकी अपेक्षा न करके रूप आदिसे रहित निर्गुण ईश्वरका प्रदर्शक हुआ करता है। जीव सब इन्द्रिय हारोंको विधानपूर्वक सङ्कल्प भाव मनमें निवास करता है, फिर सङ्कल्पकोभी बुद्धिमें लीन करके एकाग्रताके सहारे परब्रह्मको पाता है। जैसे अपहोक्त भूत संज्ञक शब्दतन्मात्र आदिके सुषुप्ति कालमें ज्ञेय होनेपर पक्षीकृत पञ्चमहाभूत विनष्ट होते हैं वैसे ही अहङ्कारमें फंसी हुई बुद्धि निज कार्य इन्द्रियोंको ग्रहण करके मनमें लय होती है, वह अहङ्कार

चारिणी बुद्धि निश्चयात्मिका होकर जब मनमें निवास करती है, तब वह लवणोदक वा मधुर जलकी भांति अथवा रूपान्तर प्राप्त कुण्डलके स्पर्शले सदृश मनही हुआ करता है।

ध्यानके जरिये सर्व उदकर्षशाली अहङ्कारा-त्मक मन जब रूप आदि विशिष्ट विषयोंके सहित सत्तादिगुण युक्त होता है, तब सर्व-गुणा-त्मक अव्यक्तकी अवलम्बन करके निर्गुण पर-ब्रह्मकी प्राप्त हुआ करता है। परन्तु न सत् है, न असत् है; इसलिये उसके विज्ञान विषयमें प्रकृत प्रमाण नहीं है। जिसे वचनसे भी नहीं कहा जा सकता। कौन पुरुष वैसे विषयकी प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। इससे आलोचनासे ध्यान जनित साक्षात्कार, मनन नामक बुद्धिका अनु-सन्धान, श्रम, दम आदि गुणागुण, जातिके अनु-सार स्वधर्म प्रतिपालन और वेदान्त वाक्य सुननेसे शुद्ध अन्तःकरणके जरिये परब्रह्मको जाननेकी इच्छा करे। परमात्मा गुण रहित है, इसलिये उसके प्राप्तिके उपायकी भी बाह्यमें गुणहीन भावसे अनुसरण करे; वह स्वाभाविक निर्गुण है, इससे वह तर्कके जरिये नहीं जाना जाता। कालमें स्थित अन्तिकी भांति विषयोंमें गमन करनेवाली बुद्धिके विषयहीन होनेपर परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, विषययुक्त होनेसे ब्रह्मके सन्निधानसे निवृत्ति लाभ किया करती है। जैसे सुषुप्ति कालमें इन्द्रियां निज निज कक्षोंसे रहित हुआ करती हैं, वैसेही परमा-त्माप्रकृतिसे अत्यन्त विमुक्त होरहा है।

इसी प्रकार प्रकृतिसे चिदाभास संज्ञक सब जीव कर्म फलके अनुसार उत्पन्न और विनष्ट होते हैं, कालक्रमसे अज्ञानकी निवृत्ति होने-पर वे स्वर्गमें गमन करते हैं। जीव, प्रकृति, बुद्धि, सब विषय, इन्द्रियां, अहङ्कार और अभि-मान, इन सबका अवश्य विनाश होता है, इसीसे इनकी भूत संज्ञा हुई है। अप्राकृत अव्यक्तसे पहिले इन भूतोंकी सृष्टि हुआ करती है,

अनन्तर ब्रह्मांड-न्यायके अनुसार पञ्चमहाभूत रूप विशेष पदार्थ पञ्चतन्मात्र, एकादश इन्द्रिय और अष्टाक्षर प्रकृतिके जरिये अभिव्यक्त होते हैं। धर्मसे उत्तम कल्याण और अधर्मसे अकल्याण ज्ञात करता है; रागवान् पुरुष लयके समय प्रकृतिको प्राप्त होते और विरक्त मनुष्य ज्ञानवान् होके विमुक्त होते हैं।

२०५ अध्याय समाप्त ।

मनु बोली, जिस समय पञ्च इन्द्रिय शब्द आदि विषयों और मनके सहित संयुक्त होकर निग्रहोत् होती हैं, तब धागेमें पड़ी हुई मनियोंकी तरह ब्रह्मका दर्शन करनेमें समर्थ ज्ञात करता है। जैसे सूत सुवर्ण मालाके बीच वर्तमान रहता है, वैसी ही मुक्ता, प्रवाल, मृण्मय और रजतमय मालाओं में भी उपस्थित है; इसी दृष्टान्तके अनुसार जीव निज कर्म फल द्वारा गल, घोड़े, मनुष्य, हाथी, मृग, कीट और पतङ्ग आदिमें आसक्त ज्ञात करता है। जीव जिन जिन शरीरोंसे जो जो यज्ञ आदि कर्म करता है, उसही शरीरसे उन कर्म फलोंको भोग किया करता है। जैसे एक रसा-भूमि सब औषधियोंकी प्रयोजन-अनुसारिणी होती है, वैसी ही कर्मानुगामिनी बुद्धि अन्तरा-रात्माको दर्शन करती है। बुद्धिपूर्वक लिप्सा होती है, लिप्सा होनेसे अभिसन्धि उत्पन्न होती है, अभिसन्धि पूर्वक कर्म और कर्ममूलक फल ज्ञात करते हैं; इसलिये फलको कर्मात्मक, कर्मको ज्ञेयात्मक, ज्ञेय वस्तुको ज्ञानात्मक और ज्ञानकी चित् और जड़ रूपसे सदसदा-त्मक जानें। चित् और जड़ द्वायिकरूप फल, बुद्धि रूप ज्ञेय और सञ्चित कर्मोंके नष्ट होने पर जो फल ज्ञात करता है, वही दिव्य फल और ज्ञेय वस्तुमें प्रतिष्ठित ज्ञान स्वरूप है। योगी लोग जिस देखते हैं, वह नित्य सिद्ध मह-

त्तलही परम श्रेष्ठ है, विषयासक्त बुद्धिवाले मूर्ख मनुष्य उस बुद्धिस्थ महत् पदार्थको देखनेमें समर्थ नहीं होते।

पृथ्वीके रूपसे जलका रूप बड़ा है, जलसे अग्नि महत् है, अग्निसे पवन महान् है, पवनसे आकाश बृहत् है, मन उससे भी श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि बड़ी है, बुद्धिसे काल महान् ज्ञात करता है, कालसे वह भगवान् विष्णु बड़े हैं; यह समस्त जगत् जिसने बनाया है। उस देवका आदि मध्य और अन्त कुछ भी नहीं है। वह भगवान् अनादि, मध्यहीन और अनन्त हैं। इसही कारण वह अव्यय अर्थात् अपचय रहित हैं, उन्होंने सब दुःखोंको अतिक्रम किया है। दुःखही आद्योद्य विभागवत्-अन्त्युक्त कहके वर्णित ज्ञात है। जो ही, वह भगवान् परब्रह्म कहके वर्णित हुए हैं, उनका आश्रयही परम पद है; इसे जानकर अनित्य दुःखमय कालके विषयसे विमुक्त पुरुष मुक्ति अवलम्बन किया करते हैं। ये सब शब्द चिदात्म स्वरूप पुरुष प्रमाण प्रमेय व्यवहार, रूप और सब गुणोंमें प्रकाश लाभ करते हैं; परब्रह्म निर्गुणत्व निवन्धन प्रागुक्त गुणोंसे परम श्रेष्ठ है; शम, दम, उपरमादि रूप निवृत्ति लक्षण निर्विकल्पक धर्म मालूम होनेपर मोक्ष ज्ञात करती है। ऋक्, यजु और समस्त सामवेद लिङ्ग शरीरको आश्रय करके जिह्वाग्रमें वर्तमान रहते हैं, ये यज्ञ साध्य होके भी विनाशी होते हैं; परन्तु ब्रह्म शरीर अवलम्बन करके उत्पन्न होनेपर भी यज्ञसाध्य नहीं है; क्यों कि उसका आदि मध्य और अन्त नहीं है। ऋक्, यजु और साम आदि सबकी आदि कहीं हुई है और जिनकी आदि है, उनका अन्तभी देखा जाता है, परन्तु ब्रह्मको आदि किसीने भी स्मरण नहीं की है। ब्रह्मका आदि अन्त नहीं है, इसीसे वह अव्यय और अनन्त हैं; अव्यय होनेसेही उसमें दुःख नहीं है, और दुःख न रहनेसेही उसे मान

अपमान आदि कुछ भी नहीं है । जिस मार्गसे परब्रह्मके समीप गमन किया जा सकता है । मनुष्य लोग अदृष्ट, अनुपाय और कर्मके प्रतिबन्धन निबन्धनसे उस मार्गको देखनेमें समर्थ नहीं होते । विषयोंके सन्तर्ग और योगस्थल स्थित योगीके सङ्कल्प मात्रसे उपस्थित पदार्थोंके दर्शन निबन्धनसे अविरक्त योगी मनही मन जो ऐश्वर्य सुखका अभिलाष करते हुए परब्रह्मका दर्शन नहीं कर सकता । दूसरे लोग विषय दर्शन करनेसे ही उसे उपभोग करनेकी अभिलाषा करते हैं ; इसलिये विषयाभिन्नापी लोग परब्रह्मको निर्विषय कहके उसे जाननेकी इच्छा नहीं करते । जो पुरुष मूढ़ताके कारण वाञ्छ विषयोंमें अत्यन्त आसक्त होता है, वह यागियोंको प्राप्त होने योग्य विषयको कैसे प्राप्त कर सकता है । इसलिये पुण्ड्रिके जरिये अन्निका अनुमान करनेकी तरह सत्य कामल आदि आन्तरिक गुणोंके सहारे अनुमानसे परब्रह्मको जानना योग्य है, हम लोग ध्यान निर्मल शुद्ध बुद्धिके जरिये परब्रह्मको जान सकते हैं, परन्तु वचनसे उसे कहनेमें समर्थ नहीं होते; क्योंकि उपादान दृष्टिके अनेकके कारण विषयाकारसे परिणत दर्शनका दर्शनसे ज्ञान उत्पन्न होता है ब्रह्माकार चित्तवृत्ति रूप ज्ञानके जरिये शरीर आदिमें आत्मभ्रमके निमित्त क्लृप्त बुद्धिको निर्मल अर्थात् सब संशयोसे रहित करके बुद्धिके जरिये मन और मनके सहारे इन्द्रियोंको निर्मल करके चरितरहित चैतन्यमात्र परब्रह्मका दर्शन प्राप्त हुआ करता है । ध्यान परिपाक समुत्थित बुद्धिहीन मनुष्य विचारात्मक मनके सहारे समृद्ध अर्थात् अवश मनन विशिष्ट अप्राप्त प्रार्थनारहित निर्गुण आत्माको प्राप्त होती और जैसी वायु काष्ठान्तर्गत अन्निको उद्दीपित न करके उसे परित्याग करता है, वैसीही अप्राप्त प्रार्थनाके जरिये व्याकुलचित्त मनुष्य लोग आत्माको जाननेमें असमर्थ होकर उसे

परित्याग करते हैं । सब विषयोंके आत्मामें लीन होनेपर मन बुद्धिसे भी अष्ट ब्रह्मको जाननेमें समर्थ हो जाता है ; और पृथक् रूपसे सब विषयोंका ज्ञान होनेपर मन सब समयमें ही बुद्धि कल्पित ब्रह्मलोक पर्यन्त ऐश्वर्य और अनैश्वर्य प्राप्ति निमित्त झुंझा करता है । इसलिये आत्मामें सब विषयोंके प्रबिलापन विधानसे जो लोग प्रवृत्त होते हैं, वे सब विषयोंके नष्ट होनेसे ब्रह्म शरीरमें लीन होते हैं । मन वचनसे अगोचर अव्यक्त पुरुष निर्लिप्त होकर भी देहादि उपाधि सम्बन्ध निबन्धन कर्म समवायीकी भाँति देखता है, फिर अन्त समयमें वह अव्यक्त रूप प्राप्त हुआ करता है । यह आत्मा बुद्धिशैल ग्लानियुक्त प्रसिद्ध इन्द्रियोंके सहित असंस्पृष्ट रहके संस्पृष्टकी तरह स्वशरीरमें निवास करता है, यह चिदाभास सब इन्द्रियोंके सहित संयुक्त तथा लिङ्ग शरीर पाके स्थूल देहाकारसे परिणत पञ्च भूतोंका आश्रय करता है ; परन्तु विश्वभूत अव्यय अन्तर्धामीके सम्पर्कसे लीन होनेपर असमर्थके कारण गमन आदि कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता । मनुष्य इस पृथ्वीका अन्त देखनेमें समर्थ नहीं होते, परन्तु यह जाना जाता है । कि इसका अन्त अवश्य ही है । जैसे समुद्रकी गौका वायुके सहारे ऊपर उधर उगमगाकर वायुके जरिये ही किनारे लगती है ; वैसे ही कर्मके जरिये उद्यमान संसार सागरमें जीवको सब कर्म ही चित्त बुद्धि आदि उपायोंके सहारे परम पारमें उतार देते हैं । जैसे सूर्य किरणोंके जरिये जगत् व्याप्तित्व गुण प्राप्त करके अन्त समयमें किरणमण्डलके नष्ट होनेपर निर्गुण होता है, वैसे ही जीव इस लोकमें मननशील और सुख दुःखमें निर्विशेष होकर गुणरहित अव्यय ब्रह्ममें प्रवेश करता है । मनुष्य संसार मण्डलमें पुनरावृत्ति रहित, सुकृतशालियोंकी परमगति, जगत्की उत्पत्ति और प्रलयके कारण, अवि-

नाशी, आदि मध्य और अन्त रहित, अपरि-
णामी विचलन विवर्जित स्वयम्भू परब्रह्मका
दर्शन करके परम मोक्ष पाता है ।

२०६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरत श्रेष्ठ महा प्राच्य
पितामह ! आकाश आदि पञ्चभूतोंकी उत्पत्ति
और लयके कारण कार्यमात्रके कर्ता, उत्पत्ति
रहित, सर्वव्यापी, देह धर्म जरा आदिसे अप-
राजित, पृथ्वी पालक, इन्द्रिय विजयी, समुद्रके
जलमें शयन करनेवाले पुण्डरीक लोचन केश-
वका स्वरूप मैं प्रकृत रूपसे सुननेकी इच्छा
करता हूँ ।

भीष्म बोले, हे तात युधिष्ठिर ! जमदग्नि-
पुत्र राम, महर्षि नारद और कृष्णार्पणके
मुखसे मैंने इस विषयकी सुना था । असित,
देवस्य, महातपस्वी बालमौकि और मार्कण्डेय
मुनि श्रीकृष्णके विषयमें उत्तम, महत् और अद्भुत
कथा कहते हैं । हे भरतश्रेष्ठ ! पड़ै श्रव्य
पूर्ण सर्वव्यापी केशव ही अन्तर्ध्यामी रूपसे
सबके नियन्ता है, वह विभु ही सर्वमय पुरुष है,
यह अनेक प्रकारसे सुना जाता है ; परन्तु
लोकके बीच ब्राह्मण लोग महात्मा माधवके
जिन सब कार्योंकी जानते हैं, वह अनन्त होने
पर भी उसमेंसे कुछ महात्म्य कहता हूँ सुनो ।
हे राजन् ! पुराण जाननेवाले पुरुष गोविन्दके
जिन सब कर्मोंकी कहते हैं, इस समय
मैं उसेही कहूँगा । सर्वभूतमय महात्मा पुरु-
षोत्तमने वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी
इन पञ्च महाभूतोंकी सृष्टि की है । उस सर्व-
भूतिस्वर महाभूतभाव प्रभु पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी
सृष्टि करके जलके बीच शयन किया था । मैंने
सुना है, सर्वतजोमय पुरुषोत्तमने जलके बीच
शयन करके सब जीवोंके आश्रय तथा सर्वभू-
तोंके अग्रज अहंकारको मनके सहित उत्पन्न

किया ; वह अहंकार ही सर्वभूतों तथा भूत
भविष्यत् दोनोंकीही धारण कर रहा है ।

हे महाबाही ! अनन्तर उस महाभूतभाव
अहंकारके प्रकट होनेपर भगवान्की नाभीसे
सूर्यके समान एक दिव्य पद्म उत्पन्न हुआ । हे
तात ! सब लोकोंके पितामह भगवान् ब्रह्मा
सब दिशाओंकी प्रकाशित करते हुए उसही
कमलसे उत्पन्न हुए । हे महाबाही ! उस
महात्मा ब्रह्माके उत्पन्न होने पर तमोगुणसे
प्रथम कार्यभूत योग-विघातक मधु नाम महा-
असुरने जन्म लिया, वह प्रचण्डमूर्ति और उग्र-
कर्म करनेवाला महा असुर ब्रह्माकी मारनेके
वास्ते उद्यत हुआ, तब चिदात्मा पुरुषोत्तमने
ब्रह्माकी उन्नति साधन करते हुए उस दानवका
वध किया । उस असुरके वध करनेके कारण
उसही समयसे सब देवता, दानव, और मनुष्य
लोग योगियोंमें श्रेष्ठ भगवान्को "मधुसूदन"
कहा करते हैं । अनन्तर ब्रह्माने मरीचि, अत्रि,
अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और दक्ष, इन
सात मानस-पुत्रोंकी उत्पन्न किया । हे तात !
अग्रज मरीचिने कश्यप नाम श्रेष्ठ मानस पुत्र
उत्पन्न किया । हे भारत ! ब्रह्माने अंगूठेसे
मरीचि नामक जिस जेठे पुत्रकी उत्पन्न किया
था, उनसे भी जो अधिक तेजस्वी और ब्रह्मवित्
हुए, उन्हींका नाम दक्ष प्रजापति हुआ । हे
भारत ! उन दक्ष प्रजापतिके पहिले तीरह
कन्या उत्पन्न हुईं, उनके बीच दिति सबसे
जेठी है । सब धर्मोंकी विशेष रूपसे जानने-
वाली पवित्र कीर्ति महा यशस्वी मरीचि-पुत्र
कश्यप उन सबकीही स्वामी हुए । महाभाग
धर्मज्ञ दक्ष प्रजापतिने उक्त कन्याओंके अतिरिक्त
और दश कन्या उत्पन्न करके धर्मको प्रदान
की । हे भारत ! वसुगण, अत्यन्त तेजस्वी रुद्र-
गण, विश्वदेव, साध्य और मरुद्गण धर्मके पुत्र
हैं । प्रजापति दक्षके उक्त तीरह कन्याओंके
अतिरिक्त और सत्ताईस कन्या उत्पन्न हुईं,

महाभाग चन्द्रमाने उन सबकाही पाणिग्रहण किया । कश्यपको दूसरी स्त्रियोंने गन्धर्व तुरग, पशु, पक्षी, किम्पुरुष, मत्स्य, उद्भिज और वनस्पतियोंको प्रसव किया अदितिसे महाभाग देवताओंने जन्म ग्रहण किया, भगवान् विष्णु वामन रूपधारण करके उन लोगोंके नियन्ता हुए । उनके विक्रमके प्रभावसे देवताओंको औबृद्धि और दितिपुत्र असुर तथा दनुनन्दन दानवोंकी पराजय हुई थी । दनुने विप्रचित्ति आदि दानवोंको उत्पन्न किया ; दितिसे महाबलवान् असुरोंने जन्म ग्रहण किया । मधुसूदन विष्णुने ऋतुके अनुसार दिन रात्रिका विभाग, पूर्वान्ह और अपरान्ह आदि उत्पन्न किया, उन्होंने आलीचना करके बादल और स्यावर जड़म जीवोंसे युक्त अखण्ड भूमण्डलकी सृष्टि की । हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! अनन्तर महाभाग प्रभु मधुसूदनने फिर सुखसे अनगिनत ब्राह्मण, भुजासे असंख्य क्षत्रिय, उरुसे सैकड़ों वैश्य और दोनों पावोंसे बहुतेरो शूद्र जाति उत्पन्न की । वह महा तपस्वी भगवान् इसी प्रकार चारों वर्णोंको स्वयं उत्पन्न करके विधाताको सर्वभूतोंके अथ्यक्ष पदपर अभिविक्त किया । उन्होंनेही वेदविद्या विधाता अमित तेजस्वी ब्रह्माको और सब भूतों तथा मातृगणोंके अथ्यक्ष विरूपाक्षकी उत्पन्न किया था । सर्व भूतात्मा मधुसूदनने पापात्मा पुरुषोंके शासन करनेवाले प्रेतराजको, निधिरक्षाके लिये कुबेरको और जलजन्तुओंके स्वामी वसुणको उत्पन्न किया तथा इन्द्रकी सब देवताओंके अथ्यक्ष पदपर नियुक्त किया । मनुष्योंको देहधारणके निमित्त जिन्हें जैसी अभिलाष थी; वे उस ही प्रकार जीवित रहते थे ; उन लोगोंको यमका भय नहीं था ।

हे भरतश्रेष्ठ ! उस समय उन लोगोंमें मैथुन धर्म नहीं था, संकल्पसेही सन्तान उत्पन्न होती थी । हे प्रजा नाथ ! अनन्तर त्रेतायुगमें

स्त्री पुरुषोंके परस्पर स्पर्शसे सन्तान उत्पन्न होती थी, उन लोगोंमें भी मैथुन धर्म नहीं था । हे राजन् ! फिर द्वापरयुगमें प्रजाके बीच मैथुनधर्म प्रवृत्त हुआ और कलियुगमें मनुष्य इन्द्ररूपसे मिलित हुए हैं । हे तात नरश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र ! यह भगवान् ही भूतपति और सर्वाथ्यक्षरूपसे वर्णित हुए हैं । जो लोग गृह न बनाकर उदासीन भावसे निवास करते थे, अब उनका विषय कहता हूँ सुनो । दक्षिण पथमें उत्पन्न हुए समस्त अश्वक, गुह उपाधिधारी चाण्डाल-जाति विशेष, पुलिन्द, यव, चुचुक और मद्र-कजातिके लोग पहिले उदासीनभावसे निवास करते थे । दूसरे जो लोग उत्तरधर उत्पन्न हुए थे, उनका भी विषय कहता हूँ सुनो । यवन, काम्बोज, गान्धार, किरात और बर्बर जाति, ये सब पापाचारी होकर इस पृथ्वीपर भ्रमण किया करते हैं । हे नरनाथ ! इन लोगोंके धर्म चाण्डाल, कौए और गिद्धोंके समान हैं । हे तात भरतश्रेष्ठ ! ये लोग सत्ययुगमें इस भूमण्डलपर विचरण नहीं करते थे, त्रेतायुगसे ये लोग वृद्धिशील हुए हैं । अनन्तर त्रेता और द्वापर युगके महाबोर सन्धिकाल उपस्थित होनेपर राजा लोग परस्पर मिलित होकर युद्ध विग्रहमें अत्यन्त आसक्त हुए थे । हे कुरुवर ! महात्मा विष्णु नित्यविविध ज्ञानपर भी इस ही प्रकार उत्पन्न हुए थे । सर्वलोकदर्शी देवर्षि नारदने भगवान् विष्णुके विषयमें इस ही प्रकार कहा है । हे भरतश्रेष्ठ महाबाहु नरनाथ ! महर्षि नारदने भी श्रीकृष्णके परम नित्यत्वको माना है । यह महाबाहु सत्यविक्रम पुण्डरीकाक्ष केशव इस ही प्रकार अचिन्तनीय हैं ; ये साधारण मनुष्य नहीं हैं ।

२०७ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! पहिले कौन कौनसे प्रजापति थे, और कौन कौनसे महा-

भाग प्रत्येक ऋषि किन किन दिशाओंमें वास करते थे ।

भीष्म बोले, हे भरतयेष्ठ ! इस लोकमें जो लोग प्रजापति थे और जो सब ऋषि जिन दिशाओंमें वास करते थे, यह विषय जो कि तुम सुझसे पूछते हो, उसे सुनो । एक मात आदि पुरुष भगवान् ब्रह्मा स्वयम्भू और सनातन हैं ; उन महात्मा स्वयम्भू ब्रह्माके सात पुत्र हुए, उनका नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और स्वयम्भूके समान महाभाग बसिष्ठ, ये सातों प्रजापति कहके पुराणमें वर्णित हुए हैं । इनके अनन्तर जो सब प्रजापति थे, उनका विषय कहता हूँ । अत्रिवंशमें सनातन ब्रह्मयोनि भगवान् प्राचीन-वर्हि उत्पन्न हुए थे, उनसे दश प्रचेता उत्पन्न हुए; दश नाम प्रजापति उन दशोंके एक मात पुत्र हैं, लोकके बीच उनका दश और कश्यप यह दो नाम कहें गये हैं । मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, उनका दो नाम है, कोई कोई उन्हें अरिष्टनेमि और कोई कश्यप कहते हैं । जिन्होंने दिनके परिमाणसे सप्तस्र युग पर्थन्त उपासना की थी, वह बौर्ध्वान् श्रीमान् राजा सोम अत्रिके औरसे पुत्र हैं । भगवान् अर्थ्यमा आदि जो सब कश्यपके पुत्र हैं, वे सबही जगत स्रष्टा और आचपयिता है । हे अच्युत ! शश-विन्दके दश हजार भार्या थीं, उन एक एक भार्यासे एक एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे ; इसही प्रकार उस महात्माके एक लाख सन्तान हुई । उन्होंने उन पुत्रोंके अतिरिक्त दूसरे किसीकी भी प्रजापति करनेकी इच्छा नहीं की । प्राचीन ब्राह्मण लोग प्रजा समूहकी शशविन्दको कहा करते हैं ; प्रजापतिके उस महावंशसे वृष्णिवंश उत्पन्न हुआ है । ये सब यशस्वी पुरुष प्रजापति रूपसे वर्णित हुए हैं । इसकी अनन्तर जो सब देवता लोग त्रिभुवनके ईश्वर हैं, उनका विषय कहता हूँ सुनो ।

भग, अंश, अर्थ्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, महाबल, विश्वान लष्टा; पूषा, इन्द्र और विष्णु, ये द्वादश आदित्य कश्यपके पुत्र हैं । दोनों अश्विनीकुमार नासत्य और दश नामसे वर्णित होते हैं, ये महात्मा अष्टम मार्तण्डके पुत्र हैं । पक्षिली वे लोग और विविध देवता लोग भी पितृगण कहके वर्णित हुए हैं । महायशस्वी श्रीमान् विश्वरूप त्वष्टाके पुत्र हैं । अज, एकपाद, अङ्गिब्रह्म, विरुपाक्ष, रैवत, बह्मरूप हर, सुरेश्वर, त्र्यम्बक, सावित्र्य, जयन्त और अपराजित पिनाकी, ये सब महाभाग पक्षि अष्टवसु कहके वर्णित हुए हैं । इसी प्रकार सब देवता प्रजापति मनुके पुत्र हैं ; ये लोग पक्षि देवता और पितृगण, इस दो प्रकारके रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं सिद्ध और साध्य, इन दोनोंके बीच एक शील निबन्धन, दूसरे जीवनके कारण ऋतुगण और मरुहण नामसे देवताओंके आदिगण कहके गिने गये हैं । यैही विश्वदेवगण और दोनों अश्विनी तनय वर्णित हुए ; उनके बीच आदित्यगण क्षत्रिय, मरुहण वैश्य और उग्र तपस्यामें अभिनिविष्ट दोनों अश्विनीकुमार शूद्र रूपसे स्मृत हुए हैं, और यह निश्चित है, कि अङ्गिराके पुत्र देवता लोग ब्राह्मण हैं ; यैही सब देवताओंके चातुर्वर्ण्य कहे गये । जो लोग प्रातःकालमें उठकर इन सब देवताओंका नाम लेते, वे स्वकृत वा अन्यकृत सब पापोंसे छूट जाते हैं ; यवक्रोत, रैभ्य, अर्वावतु, परावसु, उषिज, काचीवान् और बल, ये कई एक अंगिराके पुत्र हैं । महर्षि कण्व और वहिषद मेधातिथिके पुत्र हैं । हे तात ! त्रैलोक्यभावन सप्तर्षि लोग पूर्वदिशामें निवास करते हैं । उष्मूच, विमूच, बौर्ध्वान् स्वस्त्राव्य, प्रसुच, इक्षव्रत, भगवान् इक्ष्वाकु और मित्रावरुणके पुत्र प्रतापवान् भगव्य, ये सब ब्रह्मर्षि लोग सदा दक्षिण दिशामें वास किया करते हैं । उपड्र ककरुष, धौम्य, बौर्ध्वान् परिव्याध, महर्षि एकत, दित,

वित और अत्रिके पुत्र भगवान् निग्रहानिग्रह समर्थ सारस्वत, ये सब महात्मा पश्चिम दिशामें निवास करते हैं । आत्रेय, वसिष्ठ महर्षि कश्यप, गौतम, भरहाज, कुशिक पुत्र विश्वामित्र और महात्मा ऋचीकके पुत्र भगवान् जमदग्नि, ये साती ऋषि उत्तर दिशाका आश्रय कर रहे हैं । जिस दिशामें जो लोग निवास कर रहे हैं, वे सब तीक्ष्ण तेजस्वी ऋषि लोग वर्णित हुए । ये सबही जगत्की सृष्टि करनेमें समर्थ, महात्मा और साक्षी स्वरूप हैं, इसही प्रकार ये महात्मा लोग प्रत्येक दिशाओंका आश्रय करके स्थित हैं । मनुष्य इन लोगोंका नाम लेनेसे सब पापोंसे कूट जाते हैं ; ये लोग जिस जिस दिशामें निवास कर रहे हैं, मनुष्य उसही दिशाके शरणागत होनेसे सब पापोंसे मुक्त और स्वस्तिमान् होकर निज गृहमें लौटते हैं ।

२०८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे सत्यपराक्रमी महाप्राण पितामह ! मैं अव्यय ईश्वर श्रीकृष्णका महात्म्य विस्तारके सहित सुननेकी इच्छा करता हूँ । हे पुरुषप्रवर ! श्रीकृष्णका जैसा रूप महत् तेज और जिस प्रकार इनके पूर्वजन्त कर्म हैं, वह सब आप प्रकृत रूपसे वर्णन करिये । हे महा-बल ! भगवान् ने तिर्य्यग् योनिमें अवतार लेके किन कार्योंके निमित्त कैसा रूप धारण किया था, उसे भी आप वर्णन कीजिये ।

भीष्म बोले, पहिले समयमें मैंने मृगयाके निमित्त यात्रा करके मारकण्डेय मुनिके आश्रममें निवास किया था, वहां उपस्थित होके सहस्रों मुनियोंकी बैठे हुए देखा । अनन्तर उन्होंने मधुपर्कसे मेरा सतिथिसत्कार किया ; मैंने उनके उस सत्कारको ग्रहण करके ऋषियोंकी प्रणाम किया । उस ही स्थानमें महर्षि कश्यपके जरिये चित्त प्रसन्न करनेवाली यह

दिव्य कथा कही गई थी । तुम एकाग्रचित्त होकर उस कथाको सुनो । पहिले समयमें क्रोध लोभसे युक्त बलदर्पित नरक आदि सैकड़ों दानवयेष्ठ सब महासुर और दूसरे युद्ध-दुर्मद बल्लतेरे दानव लोग देवताओंकी परम समृद्धि देखकर असहिष्णु हुए थे । हे राजन् ! देवता और देवर्षि लोग दानवोंसे पीड़ित होकर इधर उधर स्थित होनेपर भी सुखलाभ करनेमें समर्थ नहीं हुए । देवताओंने घोररूप महाबलवान् दानवोंसे परिपूरित पृथ्वीको अत्यन्त पीड़ित देखा । पृथ्वीको उस समय भारसे अत्यन्त आक्रान्त, अप्रसन्न और दुःखित होकर ज्वलते हुए देखकर अर्दातनन्दन देवता लोग अत्यन्त भयभीत होकर ब्रह्माके निकट जाके यह वचन बोले, हे ब्रह्मन् ! हम लोग दानवोंका दारुण पीड़न किस प्रकार सहेंगे ?

स्वयम् ब्रह्मा देवताओंका वचन सुनके उन लोगोंसे बोले, हे देवता लोगो ! मैंने इस विषयमें विधि प्रदान की है ; वरके प्रभावसे बलसे मतवाले अत्यन्त मूढ़ दानव लोग देवताओंके भी अवर्षणीय बराहरूपी भगवान् अव्यक्तदर्शन विष्णुको नहीं जानते वे सब सहस्रों महा-घोर अधम दानवलोग भूमिके अन्तर्गत होकर जिस स्थानमें बास कर रहे हैं, ये बराहरूपी विष्णु वेगके प्रभावसे वहां जाके उन सब दानवोंका संहार करेंगे । देवता लोग ब्रह्माका ऐसा वचन सुनके परम हर्षित हुए । अनन्तर महातेजस्वी विष्णु बराहमूर्ति धारण करके भूगर्भमें प्रवेश करके दितिपुत्रोंकी घोर दौड़े । कालमोहित दैत्य लोग बलपूर्वक सहसा दकड़ें होकर उस समानुपसलको देखकर स्थिरभावसे खड़े रहे । अनन्तर उन सब लोगोंने एक बारही क्रुद्ध होकर सम्मुख जाके उस बराहकी धारण किया और चारों ओर खींचने लगे । हे राजन् ! महावीर्यबलसे उन्नत वे सब महाकाय दानवेन्द्रगण उस समय उसका कुछ भी न कर

सजे । अन्तमें वे सब दानवेन्द्रगण भयभीत और विक्षिप्त हुए तथा प्रहस्य वार अपनेकी संशय-युक्त समझा ।

हे भारत सत्तम ! अनन्तर योगसहाय योगात्मा देवोकेदेव भगवान्ने योग अवलम्बन करके देव दानवोंको दीक्षित करते हुए ऊँचे खरसे निगाह किया, उस शब्दसे सब लोक और दशों दिशा अनुनादित हुईं उस शब्दसे सब लोकोंके अन्तःकरणमें दीप्ति उत्पन्न हुआ ; इन्द्र आदि देवता लोग अत्यन्त भयभीत हुए स्थावर जङ्गमात्मक समस्त जगत् उस शब्दसे मोहित होकर अत्यन्तही निश्छेष्ट हुआ । अनन्तर सब दानव लोग उसही शब्दसे भीत, विष्णुके तेजसे विमोहित और चेतश्चित होकर गिर पड़े, बराहरूपी भगवान्ने रसातलमें जाकर भी खरसे देवताओंके शत्रुदानवोंका मांस, मेद और अस्थियोंकी विदारण किया । वह भूतराज, भूताचार्य महायोगी पद्मनाभ विष्णु उस महानादसे सदा भक्तोंके ऊपर कृपा करनेके लिये बैठा करते हैं, इसहीसे सनातन नामसे वर्णित हुए हैं । अनन्तर सब देवताओंने जगत्पतिसे कहा, हे देव ! हे प्रभो ! यह निगाह कैसा है, हम इसे जाननेमें समर्थ नहीं हैं, यह क्या शब्द है । यह किसका शब्द है, जिससे जगत् बिह्वल होरहा है । सब देवता और दानव इस शब्दके प्रभावसे मोहित होरहे हैं । हे महाबाहो ! इतनेही समयमें बराहरूपधारी विष्णु महर्षियोंसे स्तुतियुक्त होकर रसातलसे उत्थित हुए, पितामह बोले, यह महाकाय, महाबल, महायोगी, भूतात्मा, भूत भावन, सर्वभूतेश्वर, आत्माके भी आत्मा, मननशील दानवारि कृष्णने मुख्य मुख्य दानवोंका वध करके सब विघ्नोंका नाश किया है; इससे तुम सब कोई स्थिर होजाओ । यह अपरिमित प्रभावयुक्त, महादुर्लभ महाभाग, महायोगी, भूतभावन, महात्मा पद्मनाभ दूसरेसे न होने

योग्य साधु कार्य सिद्ध करने स्व-स्वभावसे समागत हुए हैं । हे सुरसत्तमगण ! इसलिये तुम लोगोंकी शोक सन्ताप पथवा भय करनेकी आवश्यकता नहीं है । यही विधि, यही प्रभाव और यही सत् स्वकारक काल स्वरूप हैं ; इन्हीं महाबुभाव भगवान्ने सब लोकोंको धारण करते हुए शब्द किया था ; सब भूतोंके आदिभूत सब लोकोंके नमस्कृत वह महाबाहु पुण्डरीकाक्ष अमृत ईश्वर यही विद्यमान हैं ।

२०८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! आप मेरे समीप मोक्ष-विषयके परमयोगकी वर्णन करिये । हे वक्तृवर ! मैं उक्त विषयक यथार्थ रीतिसे जाननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीष्म बोले, मुझे सहित शिष्यका मोक्ष-वाक्य संयुक्त जो वार्त्ताआप हुआ था प्राचीन लोग उस पुराने इतिहासका इस विषयमें प्रमाण दिया करते हैं । परम मेधावी अत्यन्त सावधान किसी शिष्यने तेजस्वी सत्यसन्ध जितेन्द्रिय ऋषिसत्तम महाबुभाव सुखसे बैठे हुए किसी आचार्य ब्राह्मणका चरण छूके हाथ जोड़के खड़ा होकर कहा । हे भगवन् ! यदि आप मेरी उपासनासे प्रसन्न हुए हों, तो मुझे जो कुछ महा संशय है, मेरे समीप उस विषयकी वर्णन करना आपको उचित है । हे दिनसत्तम ! मैं किस उपादान और कौन निमित्त कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ, आप भी किस उपादान वा निमित्त कारणसे उत्पन्न हुए हैं ? उस पमर कारणके स्वरूपकी पूर्ण रीतिसे कहिये और उपादान कारणपञ्चभूतोंके समान होने पर भी किस लिये क्षय और उदय विषम रूपसे दीख पड़ता है । वेद और लोकमें जो व्याप्याव्यापक भावसे वर्तमान है, आप वह सब विषय प्रकृत रूपसे वर्णन करिये ।

गुरु बोला, हे महाप्राज्ञ शिष्य ! सब विद्या और समस्त प्राणियों की जो सम्पत्ति है, जो वेदों के बीच परम गुह्य भावसे वर्णित है, वह अध्यात्म विषय कहता हूँ सुनो । भगवान् वासुदेव सब वेदों के आदिभूत प्रवण हैं ; वे ही सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितित्वा और आर्जिव स्वरूप हैं । वेद जाननेवाले पण्डित लोग जिस सनातन पुरुष की विष्णु कहके जानते हैं, वही सृष्टि और प्रलय के कर्ता अव्यक्त शाश्वत ब्रह्म हैं ; उस ही ब्रह्म ने विशिष्ट ब्रह्म में अवतार लिया है, इस विषय का इतिहास मुझसे सुनो । अपरिमित तेजसे युक्त देवदेव विष्णु का महात्म्य ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को, क्षत्रिय लोग क्षत्रियों को, वैश्य वैश्यों को और महामना शूद्र शूद्रों को सुनायें । तुम परम कल्याणकारी कृष्ण के उपाख्यान को सुनने के योग्य पात्र हो, इसलिये उसे सुनो ।

हे पुरुषप्रवर ! आदि और अन्तहीन जो परम श्रेष्ठ कालचक्र है, उसे ही पण्डित लोग अक्षय, अव्यय अमृत, शाश्वत ब्रह्म चैतन्य रश्मि के जरिये सर्वव्यापी अन्नमय आदि पञ्च पुरुषसे श्रेष्ठ कहा करते हैं । उत्पत्ति और प्रलय लक्षण इस वैलोक्य चक्राखण्ड पिपीलि-का की भांति वह सर्वभूतेश्वर में सब तरहसे वर्तमान हैं । उस परिणामरहित परम पुरुष ने फिर सृष्टि के आरम्भ में महदादि कार्यों के लयस्थान प्रकृतिको निर्माण करके पितरगण, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, पन्नग, असुर, और मनुष्यों को उत्पन्न किया है, तथा वेदशास्त्र और शाश्वत लोक धर्म का विधान किया है । जैसे ऋतुकाल में पर्यायक्रमसे अनेक प्रकार ऋतुचिह्न दोख पड़ते हैं, पर्यात् प्रतिवर्ष वसन्त-काल में आम के बुद्ध, ग्रीष्मकाल में मलिका और वर्षा के समय कदम्ब के ठूठ नियमपूर्वक फूलते हैं, वैसे ही युग के आरम्भ में जीवसमूह अपने अपने पूर्वलक्षणों को धारण किया करते हैं, आदि युग में काल सम्पर्क के कारण जो जो प्रका-

शित होता है, लोकयात्रा विधान के लिये वही ज्ञान उत्पन्न रूप करता है । पूर्वयुग में जो कुक्ष या, युग के आरम्भ में महर्षियों ने पहली स्वयम्भू की आशानुसार तपस्या के सहारे इतिहास के संहित उन्होंने सब वेदों को प्राप्त किया था ।

वेद जाननेवाले, भगवान् ब्रह्मा देव और धृष्टस्वपति ने सब वेदाङ्गों को जाना था ; असुर-पार्थ्य भार्गव ने जगत् के हितकर नीतिशास्त्र कहा, महर्षि नारद ने गन्धर्वविद्या, भरद्वाज ने धनुर्विद्या गर्ग ने देवर्षिचरित और कृष्णात्रेय ने चिकित्सा-शास्त्र जाना था । ऋषियों ने परस्पर विवादमान होकर जो न्याय, सांख्य, पातञ्जल, वैशेषिक, वेदान्त और मोमांसा दर्शन बनाये हैं, उनके बीच युक्ति, वेद और प्रत्यक्ष प्रमाणों से ऋषियों के जरिये जो ब्रह्म वर्णित रूप है, उसकी ही उपासना करनी चाहिये । देवता वा ऋषि लोग उस आदि कारण से रहित परब्रह्म को नहीं जानते थे, सर्व शक्तिमान जगद्विधाता एक मात्र नारायण ही उसे जानते थे । नारायण से ऋषियों और मुख्य मुख्य सुरासुरों तथा प्राचीन राजर्षियों ने उस दुःखराशिके महोपध स्वरूप परब्रह्म को जाना था ।

जब प्रकृति पुरुष के आलोचित महदादि कार्यों के प्रसवोन्मुख होती है उसके पहले धर्माधर्म युक्त जगत् सब तरहसे वर्तमान रहता है । जैसे तलवत्ती आदि कारण से एक दीपक से सहस्रों दीपक प्रज्वलित रूप करता है, वैसे ही प्रकृति पूर्वदृष्ट युक्त महदादि कार्य उत्पन्न करती है । अहङ्कार से शब्द तन्मात्र आकाश, आकाश से वायु; वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है । ये आठ मूल प्रकृति हैं, जगत् इन सबमें ही स्थित है । पुरुषाधिष्ठित अष्टमूल प्रकृति से पञ्च ज्ञान इन्द्रिय पञ्चकर्मा-इन्द्रिय आदि पञ्च विषय और एकमात्र मन उत्पन्न होता है, इन षोडश पदार्थों को षोडश विकार कहते हैं कान, त्वचा, नेत्र,

जीभ और नासिका, ये पांचो ज्ञान इन्द्रिय हैं। पद पायु, उपस्थ, ज्ञाथ और वाक्त्र ये पांचो कर्म्म इन्द्रिय हैं; शब्द स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये पांचो ज्ञानेन्द्रियके विषय हैं। चित्त इन सबमें व्यापकभावसे स्थित है और मन उन शब्द आदि समस्त विषयोंमें श्रीवादि रूपसे स्थित होरहा है इसे जानना योग्य है।

इस ज्ञानके विषयमें यह मनही जिह्वास्वरूप होता है और शब्द प्रयोग विषयमें मन ही वाक्त्रस्वरूप रूप करता है, मन विविध इन्द्रियोंके सहित संयुक्त होकर महदादि षट् पर्थेन्त सब व्यक्त पदार्थोंका स्वरूपत्व लाभ करता है, दशो इन्द्रिय, मन और पञ्चभूत, इन षोडश पदार्थोंको विभागके अनुसार देवता कहके जाने। मनुष्य शरीरके बीच अध्यासीन ज्ञानकर्त्ताकी उपासना किया करते हैं। जलका कार्य जिह्वा, पृथ्वीका कार्य नासिका, आकाशका कार्य कान, अग्निका कार्य नेत्र और वायुका कार्य त्वचा है, इन्हें सब भूतोंमें सर्वदा विद्यमान जानना चाहिये। पण्डित लोग मनको सत्वका कार्य कहा करते हैं; सत्व प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है परन्तु सब भूतोंके आत्म भूत ईश्वरमें उपाधि रूपसे निवास करता है; इसलिये बुद्धिमान मनुष्य उस विषयका ज्ञान किया करते हैं। ये सब सत्व आदि पदार्थ स्थावर जड़मात्मक जगत्को आश्रयपूर्वक धारण कर रहे हैं, जो देव प्रकृतिसे भी परम अंश है, पण्डित लोग उसे सर्व प्रवृत्ति रहित कूटस्थ कहा करते हैं। शब्द आदि विषयोंसे युक्त, ज्ञानेन्द्रिय पञ्चक बुद्धि, मन, देह और प्राण इस नवहारे पवित्र पुर आक्रमण करके जीवात्मा शयन कर रहा है, इसही कारण उसे पुरुष कहा जाता है। वह अजर और अमर है, वेद उसे मूर्त्त और अमूर्त्त, इन दोनों रूपोंसे वर्णन किया करते हैं; वह सर्व व्यापक और सर्व-शब्दादि गुणोंसे युक्त है। वह सूक्ष्म और सब

भूतों तथा सत्वादि गुणोंका आश्रय है। उपाधिके कारण डलही हो, वा महान ही होवे; पर जैसे दीपक वाद्य पदार्थोंको प्रकाशित किया करता है, ज्ञान स्वरूप पुरुषको भी सब जीवोंमें उसही प्रकार जानो। जिसके रहनेसे कान शब्द सुननेमें समर्थ होते हैं, वही सुनता और वही देखता है, यह शरीर उन शब्दादि ज्ञानका निमित्त कारण मात्र है, वही सब कर्म्मोंका कर्त्ता है। काठमें छिपे हुए अग्नि जैसे काठके काठनेसे नहीं दीखती, वैसेही शरीरमें रहनेवाली आत्माको देह विदीर्ण करनेपर भी नहीं देखा जाता। उपायके सहारे जैसे काठको मथनेसे उसमेंसे अग्नि दीख पड़ती है, वैसेही योगरूप उपायके जरिये शरीरस्थ आत्माको इस शरीरसेही देखा जा सकता है; जैसे नदियोंमें जल और सूर्यमण्डलमें किरण सदा संयुक्त रहती हैं, वैसे ही जीवोंके शरीर आत्माके सहित संयुक्त हैं, योगाभावसे देह सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता। पञ्चइन्द्रिय युक्त स्वप्न-कालको भांति मरनेके अनन्तर शरीर त्यागके देहान्तरमें गमन करता है; यह शास्त्र दृष्टिके सहारे मालूम हुआ करता है। जीव पहिले अपने किधे हुए बलवान् कर्म्मोंसे प्रेरित होकर जन्म लेता है, और कर्म्मोंसेही देहान्तरमें गमन किया करता है। जैसे मनुष्य शरीर त्यागके एक शरीरके अनन्तर दूसरा शरीर पाता है, वैसेही निज कर्म्मके अनुसार जन्म लेनेवाले दूसरे जीव भी एक शरीरसे देहान्तरमें गमन करते हैं, इसे फिर कहेंगा।

२१० अध्याय समाप्त ।

भोष्म बलि, पण्डित लोग स्थावर जड़मात्मक चार प्रकारके उत्पन्न हुए जीवोंको अव्यक्त-प्रभव और अव्यक्त निधन कहा करते हैं, अर्थात् जीवोंकी देहान्तर प्राप्ति और पूर्वदेहका विषय गृहसे गृहान्तरमें गमनकी तरह विस्पष्ट

नहीं है। आत्मा अव्यक्त है, मन उसही अव्यक्त आत्माका स्वरूप है, अर्थात् दूसरे चन्द्रमाकी भांति आत्मामेंही कल्पित है, इससे मनका लक्षण भी विस्पष्ट नहीं है; इसलिये यह जानना चाहिये, कि मन कल्पित उत्पत्ति निधन और अव्यक्त है। जैसे अखण्ड बीजके अन्तर्गत अव्यक्त छोटी अंशके बीचवृत्त वृद्ध अन्तर्भूत रहता है। फिर कुछ समयके लिये वह व्यक्त रूपसे दीखता है, अव्यक्तसे दृश्य-वस्तु मात्रका सम्भव भी वैसाही है। जैसे अचेतन जोहा अयस्कान्त अर्थात् चुल्हक पत्थरकी और दौड़ता है, वैसाही पूर्व संस्कारके कारण कर्म-जनित धर्माधर्म तथा अज्ञान आदि भी अभिव्यक्त शरीरके अनुगत रूप करते हैं। प्रागुक्त न्यायके अनुसार अविद्याजनित काम कर्मवासना देह और इन्द्रिय आदि अचेतन पदार्थ सब तरहसे संवृत होकर कारण स्वरूप चेतयिता परब्रह्मका कारणत्व लक्ष्य किया करते हैं, और कारण रूप परब्रह्मके निकटसे सत्त्व, चित्त और आनन्दत्व आदि आत्मधर्म सब तरहसे शरीरमें सङ्गत होते अर्थात् देहान्तर प्राप्ति होनेपर आत्मानात्म गुणसमूह पहिलीकी भांति संवृत रूप करते हैं, भूमि, आकाश, स्वर्ग, भूतगण, सब प्राण, श्म और काम आदि अथवा इन सबके अतिरिक्त दूसरे कोई पदार्थ जगत्को उत्पत्तिके पहिले कुछ भी न थे, अन्तमें भी अज्ञान उपाधि संवृत जीवमें सङ्गत होनेमें समर्थ न होंगे अर्थात् भूमि आदि सब पदार्थ नित्यसिद्ध जीवके सङ्गत कभी सङ्गत नहीं हो सकते। अनादि नित्य सर्वगत मनके कारण अनिर्वचनीय आत्माको जो मनुष्य पशु आदि शरीरोंमें तदात्म प्रतीति रूप करते हैं, वह माया कार्य कहके वेदमें वर्णित है। जीव पूर्व वासनाके वशमें होकर कर्ममें प्रवृत्त होता है, वासनासे कर्म और कर्मसे वासना, यह जो सदा प्रवृत्तमान अनादिनिधन सङ्गत चक्र संग्र-

हके जरिये वर्तमान है, जीव स्वरूप आत्मा वासना समूहमें संयुक्त होकर उन कार्योंको संग्रह कर रहा है। अव्यक्त बुद्धिवासनासमूह जिसकी नाभी अर्थात् नाभीकी भांति अन्तरङ्ग, व्यक्त देहेन्द्रिय आदि जिसके शर अर्थात् नाभी और नेमिके सन्धानकारक काष्ठोंकी तरह वहरङ्ग, ज्ञात क्रिया विकार आदि जिसकी नेमि अर्थात् नेमिकी भांति व्यापक, रञ्जनात्मक रजोगुण जिसका स्रव अर्थात् पहिलेकी तरह चलनेवाला है, वही जन्म मरण प्रवाहरूप संघातचक्र चक्रके जरिये अधिष्ठित होकर अधिव्यक्त रूपसे वर्तमान है। जैसे तिलकी पेरनेवाले तेली लोग प्रीतिपूर्वक तिलोंकी चक्रके बीच आक्रमें दुःख सब भोग रजोगुणके आक्रमण निवन्धनसे इस संघात चक्रमण करके पेरते हैं, वैसाही अज्ञानसे समस्त जगज्जनोंकी शिष्टपीड़न कर रहा है। वह संघातस्वरूप चक्र फल तृष्णाके कारण अभिमानसे परिगृहीत होकर कर्म करता है, कार्य और कारण, इन दोनोंके संयोग उपस्थित होनेसे वह कार्य ही कारण रूपसे समर्थित होता है। रसरोंमें सर्पभ्रमकी भांति कार्यकारणकी विषमसत्तासे कारणमें कार्य और कार्यमें कारण प्रवेश संघटित नहीं होता। कार्योंकी अभिव्यक्त निमित्त सदृष्टादि सहाययुक्त काल ही हेतु रूपसे समर्थ रूप करते हैं। कर्मयुक्त पहिले कही हुई षष्ठ प्रकृति और षोडश विकार पुरुषके अधिष्ठानसे सदा संवृत हुए रहते हैं। जैसे वायुके जरिये धूल उड़ती है, वैसी ही पूर्व देहसे विभ्रष्ट जीव, राजस वा तामस संस्कारयुक्त और कर्म तथा पूर्व प्रज्ञासे संयुक्त होकर चेतनकी लक्ष्य करते हुए लोकान्तरमें गमन किया करता है। जैसे निरजस्क वायु सरजस्क नहीं होता, रज, सत्, तमोगुणसे देहेन्द्रिय भूत सूक्ष्म भावनिबद्ध पूर्वोक्त कर्म और पूर्व प्रज्ञा आदि आत्माको स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होतीं। महान् आत्म-

कहें कभी उक्त सब भाव स्पष्ट नहीं होते अर्थात् जैसे रजोहीन वायुमें सरजस्कत्वकी भ्रान्ति ज्ञप्ता करती है, आत्मामें देह आदि सब भी उसही प्रकार भ्रान्तिके कार्य हैं। विद्वान् पुरुष वायु और धूलिके पृथक् भावकी तरह जीव वा पृथक् भाव जानकर भी देहादिके आत्माके सहित आत्माके तदात्म ज्ञानके अभ्यासके कारण यह स्वरूप आत्मको जाननेमें समर्थ नहीं हैं। आत्मा विभु होकर भी स्वभावमें वह इत्यादि रूपसे उत्पन्न हुए सब सन्देह “पुरुष असङ्ग” इत्यादि मन्त्र वर्णसे विच्छिन्न आत्मा देह तिरिक्त है। इसे जानके भी सामान्य कामी राजा जैसे राजसूय यज्ञके जरिये शरीरमें कृत्रिम मूर्त्ताभिषिक्त लक्षणकी उपेक्षा करते हैं, वैसेही सुसुप्त, मनुष्य विद्या साधनके समय कर्तृत्वादि विशेषणको अपेक्षा करते हैं, किन्तु समय पर उसे परित्याग किया करते हैं। जैसे अग्निमें जली हुए बीज फिर नहीं जमते, वैसेही अविद्या आदि क्लेशोंके ज्ञान रूपी अग्निसे जलनेपर आत्मा फिर शरीर ग्रहण नहीं करती।

२११ अध्याय समाप्त ।

भीषण बोले, जिस प्रकार कर्मनिष्ठ मनुष्योंको प्रवृत्ति लक्षण धर्म अभिलषित है, वैसेही विज्ञाननिष्ठ पुरुषोंको विज्ञानके अतिरिक्त दूसरे विषयोंमें रुचि नहीं होती। वेदोक्त अग्निहोत्र आदि कार्य और श्रम, दम आदि विषयोंमें निष्ठावान् वेद निद्याशाली पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं, अत्यन्त बुद्धिमान् पुरुष महत् प्रयोजनके कारण स्वर्ग और मोक्ष, इन दोनोंके बीच अष्ट मोक्षकीही कामना किया करते हैं। कर्मत्यागरूप व्यवहार साधुओंके आचरित कहके गर्हित नहीं है, निवृत्ति लक्षणवाली बुद्धिको अवलम्बन करनेसे मनुष्य भीक्ष पाते

हैं। शरीराभिमानी मनुष्य मोक्षके कारण रजोगुण और तमोगुण जनित क्रोध लोभ आदिके सहित संयुक्त होकर सब विषयोंको ग्रहण किया करता है; इसलिये जो लोग शरीरके सब सम्बन्धकी अभिलाष करें उन्हें अशुद्ध आचरण करना उचित नहीं है। कर्मके जरिये आत्मज्ञानका द्वार बनाते हुए मनुष्य कर्म जनित स्वर्ग आदि शुभ लोकोंके सुख संयोगको स्वीकार न करे। जैसे लोहमिश्रित पाकहीन सुवर्ण प्रीति नही होता, वैसेही जिस पुरुषने राग आदि दोषोंको जय नहीं किया, उसमें विज्ञान प्रकाशित नहीं होता। जिस पुरुषने धर्मपथको अवलम्बन करके काम क्रोधका अनुसरण करते हुए लोभके वर्णमें होकर अधर्म आचरण करता है, वह मूलके सहित विनष्ट होता है, इसलिये धर्मपथको कारण अवलम्बन करनेवाले मनुष्य रागाधिक्यके शब्द स्पर्श आदि विषयोंमें आसक्त न होंवे। क्रोध, हर्ष और विषाद, रज, सत और तमोगुणसे उत्पन्न ज्ञप्ता करते हैं; सत, रज और तमोगुणके कार्यभूत पञ्चभूतात्मक शरीरमें जीव किसकी क्या कहके स्तुति करेगा। भूद्वलोगही स्पर्श, रूप, रस आदि विषयोंमें आसक्त ज्ञप्ता करते हैं, वे उलटी बुद्धिके कारण देहको पृथ्वीका विकार नहीं समझते। जैसे महीमय गृह मृत्तिकासे लिप्त होता है, वैसेही यह पार्थिव शरीर मृत्तीके विकार अन्नादिका उपयोग करके जीवित रहता है। मधु, तेल, दूध, घृत अनेक प्रकारके मांस, नमक, गुड़ अनेक तरहके धान्य और फल मूल सबल मृत्तिकाके विकार मात्र हैं। जैसे कान्तारवासी सन्तानासो मिष्टान्नादिके भोजनमें अनुराग न करके देह-यात्रा निर्व्वाहके निमित्त अस्वादित ग्राम्य आहार किया करता है, वैसेही संसार कान्तारवासी मनुष्य परिश्रममें तत्पर होकर वेद आदि श्रवण निर्व्वाहके निमित्त रोगोंके औषध सेवन

करनेकी तरह आहार करे, इन्द्रियोंकी प्रीति-
करी वस्तुकी भोजन करनेमें अनुरक्त न होवे ।
यथार्थ वचन, अन्तर्वाञ्छा शौच, सरलता, वैराग्य,
अध्ययनजनित तेज, मनकी जय करनेमें पराक्रम,
सन्तोष, क्षमा, वेद सुननेसे बुद्धि और मनके
जारीये क्रियमाण साधु और असाधु आलोचना
रूपी तपस्याके सहारे सब विषयमय भावोंकी
अवलोकन करके उदार चित्त होकर शान्तिकी
इच्छा करते हुए इन्द्रियोंकी संयत करे । सब
जन्तु सत, रज और तमोगुणसे मोहित होके
अज्ञानके बशमें होकर चक्रकी तरह भ्रमण
किया करते हैं ; इसलिये अज्ञान सम्भव
दोषोंकी पूर्ण रीतिसे परीक्षा करके अज्ञान
प्रभव दुःख अहंकारकी परित्याग करे । सब
महाभूत, इन्द्रियाँ, सत, रज, तम, गुण, जीवके
सहित तीनों लोक और कर्म अहंकारमें प्रति-
ष्ठित हैं, अर्थात् ये सब अहंकार-कल्पित हैं ।
जैसे इस लोकमें नियमित काल ऋतुगुणको
प्रदर्शित करता है, वैसेही अहंकारकी भी
भूतगुणमें कर्म प्रवर्तक जानो । अहंकारकी
तरह अप्रकाश अज्ञान सम्भव तमोगुण सम्भो-
हजनक, सत्वगुण प्रीति जनक और रजोगुण
दुःखजनक है, इसी प्रकार तीनों गुणोंकी
जानना योग्य है । सत, रज और तमोगुणके
कार्यभूत विशेष गुणोंकी सुनो । प्रमाद, हर्ष-
जनित प्रीति, निःसन्देह, धृति और स्मृत, इन
सबको सतीगुणजाने ; और काम, क्रोध, प्रमाद,
लोभ, मोह भय, क्रम, विषाद, शोक अनुराग,
अभिमान, दर्प, अनार्थ्यता, इन्हें राजस और
तामस गुण जानना चाहिये । इसही प्रकार
दोषोंके गौरव और लाघवकी परीक्षा करके
अपनेमें इनके बीच कौन कौनसे दोष हैं, कौन
कौन दोषनष्ट हुए हैं और कौनकौनसे दोष बाकी
हैं, उन्हें एक एक करके सदा आलोचना करे ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! प्राचीन
मुमुक्षु मनुष्योंने किन किन दोषोंकी मनसे

परित्याग किया था, किन किन दोषोंकी बुद्धि-
बलसे शिथिल किया था ; कौन कौनसे दोष
अपरिहार्य हैं, कौन कौनसे दोष उपस्थित
होकर भी निष्फल होते हैं, और बिहान् पुरुष
किन किन दोषोंके बलायतकी बुद्धि और
युक्तिके सहारे आलोचना करे ? इस विषयमें
मुझे सन्देह उत्पन्न हुआ है, इसलिये आप
मेरे समीप उस विषयकी वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, यह चित्तवाली मनुष्य मूलच्छेदनके
सहित दोषोंका नाश करे । जैसे वायुधारा
लोहनिगड़की काटके स्वयं विनष्ट होती है,
वैसेही ध्यान संस्कृता बुद्धि सहज तामस दोषोंसे
उत्पन्न झर्झरे वस्तु मात्रकाही विनाश करते
हुए स्वयं नष्ट हुआ करती है । राजस, तामस
और कामरहित शुद्धात्मक, सत्व, ये सब गुण
शरीरधारियोंके देह-प्राप्ति विषयमें बोज स्वरूप
हैं ; परन्तु जितचित्त लोभोंकी ब्रह्मप्राप्तिका
उपाय सत्वमात्र है ; इसलिये चित्त विजयी
मनुष्योंकी रजोगुण और तमोगुण त्यागना
उचित है । रजोगुण और तमोगुणसे निर्मुक्त
बुद्धिही निर्मलताकी प्राप्त होती है अथवा
बुद्धि वशीकरण निमित्त विहित मन्त्रयुक्त
यज्ञादि कर्मोंकी कोई कोई दुष्कृति कहा
करते हैं, अर्थात् यज्ञादि कर्मोंमें जीवहिंसा
रहनेसे वह दुरदृष्ट विधायक कहके किसी
किसी मतावलम्बी मनुष्योंने उसे निन्दित
कार्य रूपसे गिना है, यथार्थमें ये मन्त्रयुक्त
कार्यही वैराग्यके निमित्त हुआ करते हैं और
यह धर्म स्वरूप शम दम आदिकी रक्षाके विष-
यमें यज्ञादिही धर्म रूपसे विहित हैं ; यज्ञा-
दिके अतिरिक्त पशुहिंसाही अनर्थका कारण
हुआ करती है, विधि विहित हिंसामें वैसी
अनर्थ हेतुता न रहनेपर भी यदि हिंसासे कुछ
बुराई उत्पन्न हो, तो वह सामान्य प्रायश्चित्तसे
दूर की जाती है । जिसका यज्ञ आदिकोंसे बह-
तसा पुण्य संबन्ध हुआ है, उसका थोड़ा पाप

प्रायः यतसे दूर हो सकता है। सुखसमुद्रमें मनु मनुष्य अल्पदुःख सहनेमें अवश्यही समर्थ हुआ करते हैं। हिंसाविहारीमें सदा अनुरक्त तन्द्रा और निद्रायुक्त मनुष्य रजोगुणके जरिये अर्थ-युक्त कार्योंकी प्राप्त करते और समस्त कामोंकी सेवा करते तथा तमोगुणके सहारे लोभयुक्त क्रोधजन कार्योंकी सेवन किया करते हैं। सतोगुण अवलम्बी अज्ञ और विद्यायुक्त पवित्रचित्तवाले श्रीमान् मनुष्य बुद्धिसे सात्विक भावकी आलोचना किया करते हैं; इसलिये वैदिक कर्मोंमें काम, क्रोध आदिके हेतुभूत राजस और तामस भाव-रित्याग हैं, और सात्विक भाव अवश्य सेवन करने योग्य हैं।

२१२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भरतश्रेष्ठ। रज और तमोगुणसे आत्मासे भिन्न आत्मज्ञान स्वरूप मोह उत्पन्न होता है, मोहसे क्रोध, लोभ, भय और दर्प प्रकट होते हैं, इन सबको नष्ट करतेही मनुष्योंका अन्तःकरण शुद्ध होता है। प्राचीन लोग अविनाशी हासहीन सर्वोच्च देवसत्तम पञ्चकोशातीत अव्यक्त विभु परमात्माकी विष्णु कहके जानते थे, अब भी शुद्धचित्तवाले पुरुष उसे वैसाही जानते हैं। उसही विष्णुकी मायासे जिनकी इन्द्रियां विकृत हुई हैं, वे सब मनुष्य ज्ञान भ्रष्ट हैं; इसलिये कर्तव्याकर्तव्य विवेकसे रहित होकर बुद्धिकी विपरीततासे विचित्रचित्त होते हैं; विचित्रचित्तता क्रोधका धर्म है; क्रोधसे काम उत्पन्न होता है, कामसे घोर घोर लोभ, मोह अभिमान, उच्छ्वलता और अहंकार प्राप्त होता है अहंकारसे जननादि सब कार्य स्वीकार किये जाते हैं, जननादि क्रियासे स्नेह सम्बन्ध उत्पन्न होता है, स्नेह होनेसे ही अन्तर्में शोक उत्पन्न हुआ करता है और जन्म मरण लक्षण सुख दुःख

कार्यका आरम्भ होता है। जन्मके कारण शोक शोणितसे उत्पन्न पुरीष, मूत्र, कंदयुक्त शोणित समूहमें आविल गर्भवास हुआ करता है। उस समय जीव तृणामें फंसके और क्रोध आदिसे बड़ होकर उससे पार होनेके लिये योषिद्वयकी संसार पटका कारण समझता है।

स्त्रियां स्वाभाविक ही सन्तानोत्पत्तिके चेतुःभूत हैं पुरुष चेतुःच हैं, इससे मनुष्य यत्र पूर्वक स्त्रियोंका संसर्ग परित्याग करे। शत्रुको मारनेके लिये मन्त्रमयी शक्तिकी तरङ्ग घोर-रूपिणी ये स्त्रियें ही मूर्ख लोगोंकी मोहित करती हैं, इन्द्रियोंके जरिये कल्पित यह सनातनी मूर्ति मृत्तिकाके बीच घड़ेकी भांति सूक्ष्मरूपसे रजोगुणमें अन्तर्हित होरही है; इस लिये तृष्णात्मक रागरूप बीजसे सब जन्तु उत्पन्न होते हैं। जैसे पुरुष स्वदेज, मनुष्य संशारहित अनाप्तपुत्रजातीय कौटोंकी परित्याग किया करते हैं, वैसे ही मनुष्य नामधारी अनाप्त, सुतसंज्ञक कौटोंको परित्याग करे। रेत और खेदरूप स्नेह हेतुसे स्वभाव वा कर्मयोग निबन्धनसे जन्तुगण देहसे उत्पन्न होते हैं, बुद्धिमान पुरुष उनको उपेक्षा करे। प्रवृत्ति और प्रकाशात्मक रजोगुण सतोगुण अज्ञानात्मक तमोगुणमें लीन हुआ करते हैं, उसही अज्ञानका निवासस्थल ज्ञानमें अज्ञान अथ्यस्त होकर बुद्धि और अहंकारका प्रापक होता है। बुद्धिमान लोग ज्ञानमें अथ्यस्त उस अज्ञानका ही देहधारियोंका बीज कहा करते हैं और उस बीजका ही नाम देहो है वह देही कालके अनुसार कर्मसे इस सन्सारमें सब प्रकारसे वर्तमान है।

जैसे जीव सपनेमें देहधारोको भांति मनही मन क्रोड़ा करता है, वैसेही कर्म गर्भगुणके जरिये जननीके जठरमें क्रोड़ा करता है। मांस-पिण्डमय शरीरमें जीव प्रकट होके पूर्ववासनासे जिन जिन विषयोंकी आरण करता है, रागयुक्त

चित्तसे अहङ्कारके जरिये उनकी उन्हीं विष-
योंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियां उत्पन्न होती
हैं। आत्मरूपसे उत्पन्न हुए जीवके शब्द-वास-
नाके कारण अविशेषेन्द्रियरूप वासनासे दर्शन
इन्द्रिय, गन्ध-ग्रहणको इच्छासे घ्राणेन्द्रिय और
स्पर्श-वासनासे त्वगिन्द्रिय उत्पन्न होती है, और
जीवकी देहयात्रा निर्ब्बाहके निमित्त प्राण,
अपान, समान, उदान और व्यान, ये पञ्चवायु
शरीरकी आश्रय करती हैं। मनुष्य शरीर और
मानस दुःखके आदि, मध्य और अन्तके सहित
पूरी तरहसे निष्पन्न ओत्रादि युक्त शरीरसे
पूरित होकर जन्म ग्रहण किया करता है।
गर्भमें देह और इन्द्रिय आदिका अङ्गीकार
तथा उत्पन्न होनेके अनन्तर अभिमानसे देहकी
तरह दुःखकी वृद्धि होती है, और मरनेके
अनन्तर भी दुःखवर्द्धित ज्ञप्ता करता है। इन
सब कारणोंसे दुःखका निरोध करना उचित है
जो दुःखकी रोकना जानते हैं, वे मुक्त होते हैं।

जरीगुणसे ही इन्द्रियोंकी उत्पत्ति और
प्रलय ज्ञप्ता करती है अर्थात् रजोरूप प्रवृत्ति
निरोधके जरिये इन्द्रिय-निरोधके कारण दुःखकी
शान्ति होती है। बिहान् पुरुष शास्त्र दृष्टिसे
विधिपूर्वक इसकी परीक्षा करके सन्सारमें
बिचरे। ज्ञान इन्द्रिय सब इन्द्रियोंके विषयोंको
प्राप्त होनेपर भी तृष्णारहित पुरुषके निकट
नहीं जा सकता। इन्द्रियोंके क्षीण होनेपर
जीव फिर देह-सन्तर्ग ग्रहण करनेमें समर्थ
नहीं होता।

२१२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे राजन्। मैं शास्त्र दर्शनके
सहारे यथा क्रमसे इन्द्रिय जय विषयका उपाय
कहूंगा, उस ज्ञानके मनुष्य दम आदिका अनु-
ष्ठान करनेसे परम गति पावेगी। सब जीवोंके
बीच मनुष्यकी श्रेष्ठ कहा जाता है, मनुष्योंके

बीच ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, हिमोंके बीच मन्म
जाननेवाले ब्राह्मणकी श्रेष्ठ कहते हैं, वेदशास्त्र
जाननेवाले ब्राह्मणोंने सर्व भूतोंके आत्मभूत
सर्वत्र सर्वदर्शी और यथार्थ वस्तुके निश्चयकी
ज्ञाना है, इसीसे वे सबसे श्रेष्ठ हैं। जैसे नेत्रहीन
मनुष्य अपनेले अत्यन्त क्रोध पाता है, वैसेही
ज्ञानहीन मनुष्य भी इस सन्सारमें अनेक दुःख
पाते हैं। इसलिये ब्रह्मवित् पुरुष ही सबसे
श्रेष्ठ हैं। धर्मकी इच्छा करनेवाले मनुष्य
शास्त्रके अनुसार दृष्टपूर्त आदि धर्मोंकी उपा-
सना किया करते हैं, परन्तु ये लोग इन सब
धर्मोंके फल स्वरूप मोक्षाख्या निरतिशय धर्मके
अतिरिक्त पीछे कहे हुए गुणोंकी उपासना नहीं
करते, धर्मत्र लोग प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप सब
धर्मोंमेंही वा.य शरीर और मनकी पवित्रता,
जमा, सत्य, धृति और स्मृति, इन सबकी शुभ
गुण कहा करते हैं। ब्रह्मचर्य्य जोकि ब्रह्मका
रूप कहके स्मृत ज्ञप्ता है, वही सब धर्मोंसे
श्रेष्ठ है; क्योंकि मनुष्य उससे परम गति पाता
है। जो पञ्चप्राण मन, बुद्धि और दशो इन्द्रिय
इस सत्तरह अवयवात्मक लिङ्ग शरीरके संयोगसे
रहित है, जो शब्द और स्पर्शहीन है, जिसे
कानसे सुना नहीं जाता, और नेत्रसे देखा नहीं
जाता, वही शुभ अनुभव स्वरूप परब्रह्म है;
निर्विकल्प अवस्थाके सहारे उस परब्रह्मकी ज्ञान
सकते हैं। और वाक्यशक्ति जिसे कहनेमें समर्थ
नहीं है, जो विषयेन्द्रियोंसे रहित होकर केवल
मनमें निवास करता है, वह पाप स्पर्शसे
रहित सविकल्पक अवस्थाके सहारे जानने योग्य
ब्रह्मकी अवयव मनन युक्त बुद्धिसे निश्चय करे।
जो पूर्ण रीतिसे ब्रह्मवर्धक कर सकते हैं, वे मोक्ष
लाभ करते हैं, मध्यम भावसे ब्रह्मवर्धक करने-
वाले मनुष्य सत्य लोकमें गमन करते हैं और
जो लोग कनीयसो वृत्ति अवलम्बन करते हैं, वे
ब्राह्मण बिहान् होते हैं। ब्रह्मचर्य्य अत्यन्त
दुष्कर व्रत है, इसलिये उस विषयमें जो उपाय

है वह मेरे समीप सुनो । ब्रह्मचारी ब्राह्मण उत्पन्न और सम्बर्द्धित काम, क्रोध आदिको निग्रह करे; योषित सम्बन्धीय कथाको न सुने, वस्त्र हीन स्त्रियोंकी ओर न देखे, स्त्रियोंके तनिक भी दृष्टि पथकी प्रतिधि होनेपर अजितेन्द्रिय मनुष्योंके अन्तःकरणमें राग उत्पन्न हुआ करता है । स्त्रियोंके विषयमें अनुराग उत्पन्न होनेपर कृच्छ्रव्रतका आचरण करे अर्थात् तीन दिन सबेरे, तीन दिन सामको और तीन दिन अयाचित भोजन करे; फिर तीन दिन तक, अनाहारी रहे; तीन दिन जलके बीच प्रवेश करे । सपनेमें यदि बीर्य स्थूलित हो, तो जलमें डूबके मनहो मन तीन बार अघ-मर्षण मन्त्रका जप करे । बुद्धिमान् ब्रह्मचारी इसी प्रकार ज्ञानयुक्त श्रेष्ठ मनके जरिये अन्तर्भूत रजोमय पापोंको एकवारही जला दे । जैसे शरीरके भीतर मलगाहिनो नाड़ी दृढ़रूपसे बन्नी है, वैसेही शरीरके बीच आत्माको देहग्रन्थनसे दृढ़बद्ध जाने । सब रस नाड़ियोंके जरिये मनुष्योंके वात पित्त, कफ, रक्त, लघा, मांस, नसें, हड्डों और मज्जायुक्त देहकी दृष्टि करते हैं इस शरीरमें पञ्चइन्द्रियोंके निज निज विषयोंको ग्रहण करनेवाली दश नाड़ी हैं, उनसे दूसरी सहासी नाड़ियोंका सम्बन्ध है । जैसे वर्षाकालमें नदियां समुद्रकी पूर्ण करती हैं, वैसे ही ये सब रसस्वरूपी जलसे युक्त नाड़ीरूपी नदियां देह समुद्रकी दृष्टि किया करती हैं । हृदयके बीच एक मनोबद्धा नाड़ी है, वह नाड़ी मनुष्योंके सर्वेशरीरसे संकल्पजनित शक्तको चलाकर उपस्थकी ओर लाती है । सब शरीरको सन्तापित करनेवाली नाड़ियां उस मनोबद्धा नाड़ीके अनुगत होकर तैजस गुणकी ढोती झर्रदीनों नेत्रोंके निकटवर्ती होती है । जैसे दूधके बीच स्थित मक्खन मधानीसे मधा जाता है, वैसेही देहके सङ्कल्प और इन्द्रिय जनित स्त्रियोंके दर्शन तथा स्पर्शनसे शक्त मथित

हुआ करता है । सपनेमें योषित-संग न रहने पर भी जब मन स्त्री विषयक संकल्पसे अनुराग लाभ करता है, तब मनोबद्धा नाड़ीके जरिये देहसे संकल्पके कारण शक्त भरने लगता है । महर्षि मुनि भगवान् उस शक्तके उत्पत्ति विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अन्न रस, मनोबद्धा नाड़ी और संकल्प, ये तीनों शक्तके बोज हैं, और इन्द्र देहका अधिष्ठाता है, इसही निमित्त इन्हें इन्द्रिय कहते हैं । जो लोग जीवोंके शक्तके उद्रेकके कारण अनुलोम और प्रतिलोम गमनसे शङ्करकारिणी गतिका विषय विचार करते हैं, वे विचारपूर्वक विराग और वासना हीन होकर पुनर्जन्म नहीं पाते । जो लोग शरीरके निर्वाहके लिये कर्म किया करते हैं, वे मनके सहारेही सुषुम्ना नाड़ी मार्गसे योगबलसे तीनों गुणोंकी समता लाभ करके अन्तकालमें जीवन परित्याग करके मुक्त होते हैं । विप्रवासमय मनका ज्ञान होगा क्यों कि मनहो सब विषयाकारसे जन्म ग्रहण करता है । महात्माओंके प्रणव मन्त्रके उपासना-सिद्ध मन नित्य रजोगुण रहित और ज्योतिमान् है; इसलिये उस मनके विनाशके लिये पाप रहित निवृत्त लक्षण कर्मका अनुष्ठान करना उचित है । इस लोकमें रजोगुण और तमोगुणको परित्याग करनेसे मनुष्य इच्छानुसार गति लाभ किया करते हैं, तरुण अवस्थामें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह जरा अवस्थामें निर्व्वेल होजाता है, जो कसबुद्धिवाले मनुष्य कालक्रमसे संकल्पको संहार करते हैं, वे दुर्गम मार्गको भांति देहेन्द्रिय बन्धनको अतिक्रम करके दोष दर्शनके अनुसार उसे परित्याग कर अमृत भोग किया करते हैं ।

२१४ अध्याय समाप्त ।

भीषम बोले, दुःख दायक इन्द्रिय विषयोंमें अनुवृत्त मनुष्य अवसन्न हुआ करते हैं, और जो

सब महात्मा उस विषयमें घनासक्त रहते हैं, वे परम गति पाते हैं; बुद्धिमान् मनुष्य सब लोगोंकी जन्म, मृत्यु, जरा, दुःख और आधिव्याधिसे युक्त देखकर मोक्ष साधनमें यत्नवान् होते हैं। ज्ञानवान् मनुष्य मन, वचन और शरीरसे पवित्र रहके सङ्कार रहित, प्रशान्त और निरपेक्ष होकर भित्ता करते हुए घनायासही विचरे। जीवोंके ऊपर सदाके कारण यदि मनके बन्धनको देखें, तो जगत्की कर्मफल भोगका निमित्त जानके उस विषयमें भी उपेक्षा करें।

जो कुछ पुण्य वा पापकर्म किया जाता है, उसकाही फल भोग करना पड़ता है; इसलिये मन, वचन और कर्मसे शुभ कर्मोंको सिद्ध करे। अहिंसा, सत्य वचन, सर्व भूतोंके विषयमें सरल व्यवहार क्षमा और सावधानता, ये सब जिनमें विद्यमान हैं, वेही सुखी होते हैं, इससे शास्त्रालोचनासे पवित्र बुद्धिके जरिये मन स्थिर करके सर्वभूतोंमें धारणा करे। जो सब प्राणियोंके सुखदायक इस अहिंसा आदि परम धर्मकी दुःख रहित जानते हैं, वे सर्वत्र पुरुषही सुखी होते हैं; इसलिये शास्त्रसे श्रद्धापूर्वक बुद्धिके जरिये मनको स्थिर करके सर्वभूतोंमें धारणा करे; दूसरेके अनिष्टका विचार न करे, अपने उपयोग्य राज्य आदिकी अभिलाषा न करे, नष्ट वा भावी स्त्री पुत्रादिके लिये चिन्ता न करे; अव्यर्थ प्रयत्नके सहित मनको ज्ञान साधन और श्रवण मनन आदि विषयोंमें लगावे। वेदान्त वाक्य सुनने और समीप परिश्रमके सहारे वही मन उस समय आत्मस्वरूपके निकटवर्ती होगा। सत्य वचन कहनेकी अभिलाषा करनेवाली सूक्ष्मदर्शी पुरुष हिंसा रहित अपवादहीन सत्य वचन कहे। अविचित्र चित्तवाली पुरुषोंकी शठता और निदुरता त्यागके अनुरोध वा पिशुनतारहित अल्प वचन कहना भी उचित है। सब ऐहिक विषय वचनसे ही बढे हैं,

वेराग्यके कारण यदि कुछ कहना पड़े, तो प्रसन्न मन और बुद्धिके जरिये अपने हिंसा आदिक तामस कर्मोंको प्रकाश करे, क्यों कि पुण्य वा पाप निज मुखसे प्रकाशित करनेसे नष्ट हुआ करते हैं। मनुष्य प्रवृत्ति परतन्त्र इन्द्रियोंके जरिये कर्ममें प्रवृत्त होनेपर इस लोकमें महा दुःख पाकर अन्त समय नरकमें गमन करते हैं; इसलिये मन, वचन और शरीरसे जिस प्रकार आत्माकी धोरज हो वैसा ही आचरण करे। जैसे चुराये हुए मांसभार ढोनेवाली चोर जानेके मार्गोंको राजपुरुषोंके जरिये रुकनेकी आशङ्कासे मांसके बोझको त्यागके प्रतिकूल दिशामें गमन करके बन्धनसे अपनी रक्षा करते हैं, वैसीही मूर्ख मनुष्य कर्मभार ढोते हुए कामादिके सम्मुख होकर संसार भयसे कामादिकी त्यागनेपर बन्धनसे कूटते हैं। जैसे चोर लोग चोरीकी वस्तुओंको परित्याग करके शोधरहित दिशामें गमन करते हैं, वैसी ही मनुष्य रजोगुण और तमोगुणके सब कार्योंकी त्यागके सुखलाभ किया करते हैं। जो चेष्टारहित, सर्वसङ्ग विमुक्त, निर्जन स्थानमें वास करनेवाली, थोड़ा भोजन करनेवाली, तपस्वी और संयतेन्द्रिय हैं, ज्ञानसे जिनके सब क्लेश भस्म होगये हैं, जो योगाङ्गोंके अनुष्ठान विषयमें अनुरक्त हैं, वेही बुद्धिमान् मनुष्य चित्त वृत्ति निरोधके जरिये अवश्यही परम पद पाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। धैर्यशाली बुद्धिमान् मनुष्य "मै व्रह्म हं" इस वचनके निमित्त बुद्धिवृत्तकी निःसन्देह रूपसे निग्रह करे, बुद्धिके जरिये संकल्पात्मक मन और मनसे मनरूपी शब्दादि विषयोंकी निग्रह करनेमें यत्नवान् होवे; और जो इन्द्रियोंकी निग्रहीत तथा मनको जशमें करता है, इन्द्रियां उसके समीप प्रकाशित होतीं और आनन्दित होके उस योगीश्वरमें प्रवेश करती है। इन सब इन्द्रियोंके सङ्ग जिसका मन संयुक्त हुआ है,

उसके समीप वह परब्रह्म प्रकाशित होता है और उन सब इन्द्रियोंके अपगत होनेपर कल-मात्रमें स्थित आत्मा ब्रह्मरूपसे कल्पित रूप करता है। अथवा योगी यदि योग ऐश्वर्यसे आत्माको न जान सके, तो चित्तवृत्ति-निरोध आदि मुख्य योगतन्त्रोंके सहारे उसे जाननेका उपाय करे, योगका अनुष्ठान करते करते जिस प्रकार चित्तवृत्ति शुद्ध होवे, उसका ही आचरण करना उचित है। योगी पुरुष केवल योग ऐश्वर्यको ही उपजीव्य न करके पथ्यायक्रमसे भिक्षासे प्राप्त हुए पात्रोंके किनके कुलथ्य भाष, तिलकल्ल, अनेक तरहके शाक, उष्णोदपस्वर चूर्ण, सत्त और फलमूल आदि भोजन करके जीवन धारण करे; देशकालके अनुसार उसमें भी जैसे नियमकी प्रवृत्ति हो, परोक्षा करके उसमें अनुवर्तन करना योग्य है। प्रारब्ध कर्मोंको अन्तरायके जरिये उपरोध करना उचित नहीं, अग्निकी भांति धीरे धीरे ज्ञानकी उद्दीपन करना चाहिये ज्ञानसे प्रदीप्त ज्ञानस्वरूप परब्रह्म सूर्यकी तरह प्रकाशित होता है ज्ञानाधिष्ठान अज्ञान जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों कालोंमें स्थित रहता है, और बुद्धिके अनुगत ज्ञान अज्ञानसे अर्थात् आत्मभिन्न आत्मरूप विपर्ययसे आठट्ट रूप करता है। आत्मा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओंसे प्रतीत होनेपर भी असूय पुरुष पृथक्त्व और संप्रयुक्तत्व निवन्धनसे आत्माको दूषित करते हुए उसे जाननेमें समर्थ नहीं होती, वे लोग पृथक्त्वकी अपृथक्त्व सीमा जानके रागरहित होनेसे मुक्त हो सकते हैं। कालविजयी मनुष्य जरा मृत्युको जीतके अथवा अविनाशो अमृत-स्वरूप सनातन ब्रह्मको जान सकते हैं।

२१५ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, जो निष्काम ब्रह्मवर्ष आचरण करनेकी सदा अभिलाष किया करते हैं, उन

स्वप्नदीप्तदर्शी योगियोंको सब प्रकारकी निद्रा परित्याग करना योग्य है, क्योंकि कि जीव स्वप्न-कालमें रजोगुण और तमोगुणसे युक्त होता है, तथा निद्रपृष्ठ होकर देहान्तर प्राप्त होनेकी तरह आचरण किया करता है। ज्ञानाभ्यास निवन्धन जाननेके लिये पहली वह कारण रूप करता है। अनन्तर विज्ञानमें अभिविविक्तके कारण योगी पुरुष सदा जाग्रत रहते हैं। इस विषयमें कोई कोई यह वितर्क किया करते हैं, कि स्वप्नकालमें जीव यथार्थमें विषययुक्त न होकर भी जो विषय विशिष्टकी तरह दोखता है, और प्रलीन इन्द्रियोंके सहित देहवानकी भांति वर्तमान रहता है, इसका क्या भाव है? इस विषयके सिद्धान्त पक्षमें प्राचीन लोग कहते हैं, योगेश्वर हरिही स्वप्नके यथार्थ तत्वको जानते हैं, और वह जिस प्रकार जानते हैं, उसेही युक्ति संगत मानके महर्षि लोग वर्णन किया करते हैं। पण्डित लोग कहते हैं, इन्द्रियोंके अन्तर्से सर्वप्राणि प्रसिद्ध स्वप्न रूप करता है; स्वप्नकालमें इन्द्रियोंकी उपरति होने पर भी संकल्पस्वभाव मनका विश्राम नहीं होता, इसलिये स्वप्न विषयमें वही प्रसिद्ध प्रमाण है, यह फिर प्रकाशित होता है।

जाग्रत अवस्थामें कार्योर्में प्राप्त चित्तवाली मनुष्योंका जैसा सङ्कल्प होता है, वैसाही स्वप्न-कालमें मनोगत मनोरथ ऐश्वर्य भोग रूप करता है, इसलिये मनोरथवृत्तिकी तरह स्वप्न-वृत्ति भी शरीरका सङ्कल्पमात्र है, तब जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके जरिये विक्षेपके कारण पूर्ण रूपसे विषयज्ञान नहीं होता, स्वप्नमें उसके अभाव विशेष रूपसे विषय ज्ञान रूप करता है, इसमें इतनाही प्रमद है। पूर्वके अनन्त जन्मोंके संस्कारोंसे विषयासक्त चित्तवाला पुरुष उन स्वप्न आदि ऐश्वर्योंको भोग करता और वह उत्तम पुरुष मनमें अन्तर्हित सब विषयोंको प्रकाशित किया करता है। सत्, रज और

तमोगुणमेंसे जो गुण पूर्व कर्मके जरिये उपस्थित होते हैं, वही गुण कर्मसे संस्कृत मनकी योगविधियोंके आकार आदि स्वप्नमें नियुक्त करता है; फिर रूप दर्शनके अनन्तरही जिस प्रकार सुख आदिके अनुभव होते हैं, उसहीके अनुसार राजस, तामस और समस्त सात्विकभाव उस पुरुषके निकट उपस्थित हुआ करते हैं। अनन्तर पुरुष अज्ञानसे राजस और तामस भावके जरिये वात, पित्त और कफ प्रधान शरीरका दर्शन करता है, पूर्व वासनाकी प्रवृत्तताके कारण, वह देह दर्शन पुरुषके विषयमें योगके अतिरिक्त अपरिहार्य है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं। मन प्रसन्न इन्द्रियोंके सहित जिन जिन विषयोंका सङ्कल्प करता है, स्वप्न समय उपस्थित होने पर मनोदृष्टि होकर उन्हीं विषयोंको देखा करता है। मन उपादानके कारण सर्वभूतोंमें व्यापक और प्रतिघात रहित होकर वर्तमान है, वह अपने प्रभावसेही आत्माको जान सकता है, आत्मामेंही आकाश आदि सब भूत प्रतिष्ठित हैं। स्वप्न दर्शनका द्वारभूत स्थूल देह मनमें अन्तर्हित होता है, सदसदात्मक साक्षी स्वरूप मन उसही शरीरको अवलम्बन करके उसमें सोता है, और आत्मामें जाके प्रवेश करता है, सर्वभूतोंका आत्मभूत पहण्डार आत्मामें प्रतिविम्ब रूपसे निवास करता है, इसलिये पण्डित लोग आत्माको अहंकार गुणसे अस्पष्ट समझते हैं; परन्तु सृष्टिकाकर्म साक्षी चैतन्यके शुद्ध अवस्थामें निवास करनेसे अहंकार आदि सब लयको प्राप्त होते हैं। मनके सहारे सङ्कल्पसे जो लोग ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि ऐहिक गुणोंके अन्यतमकी अभिलाषा करते हैं, वे चित्तप्रसाद जनित शुद्ध मनको वैरागी जानें, मनमेंही आकाश आदि निवास करते हैं। इसही प्रकार विषय आदिको आलोचना-रूपी तपयुक्त मन अर्ककी तरह अज्ञान अन्धकारके पारमें निवास किया करता है। देह-

धारी जीव तैसो च प्रकृतिका कारण ब्रह्मरूप और वह जीव ही कारणोभूत अज्ञानके नष्ट होनेपर महेश्वर अर्थात् शुद्ध ब्रह्म भूत है। देवता लोग अग्निहोत्र आदि तपस्याके अधिष्ठान और असुर लोग तपोह्न अन्धकार अर्थात् दम्भ दर्प आदिके अवलम्बन हैं। राज और तमोगुण देवासुरोंके निमित्त प्रजापतिने इस ज्ञानस्वरूप परब्रह्मको गुप्त कर रखा है। पण्डित लोग कहा करते हैं, सत, राज और तमोगुण देवता तथा असुरोंमें विद्यमान हैं, उनमेंसे सत्वको देवगुण और राज तमको असुरगुण जानना चाहिये। जो सब पवित्र चित्तवाले मनुष्य सात्विक और असात्विक भागोंसे श्रेष्ठ, ज्ञानस्वरूप, अमृतस्वरूप, स्वप्रकाश और सर्वेवापी परब्रह्मको जानते हैं; वे परमगति पाते हैं। तत्त्वदर्शी पुरुष ईश्वर सगुण वा निर्गुण है, उसे ही युक्तियुक्त रूपसे कह सकते हैं और सब विषयोंसे इन्द्रियोंको खींचकर अक्षर ब्रह्मकी जाननेमें समर्थ होते हैं।

२१६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, परम ऋषि नारायणके जरिये व्यक्त और अव्यक्त भावसे त्रिसका तत्त्व वर्णित हुआ है, जो लोग स्वप्न, सृष्टि और सगुण निर्गुण ब्रह्मभावको नहीं जानते, वे उस परब्रह्मको नहीं जान सकते। जन्म ग्रहण करके मृत्युके सुखमें पड़नाही व्यक्त है और मोक्षपदको अव्यक्त जानना चाहिये; परम ऋषि नारायणने यह कहा है, कि देहेन्द्रिय पहण्डारदिका निवृत्तिजनक धर्म ही अव्यक्त शाश्वत ब्रह्म है। उस ब्रह्ममें स्थावर जङ्गमात्मक सब जगत् स्थित है, प्रजापतिने प्रवृत्तिजनक धर्मका विषय कहा है, पुनरावृत्तिका नाम प्रवृत्ति और परम गतिकी निवृत्ति कहते हैं; निवृत्ति परायण मननशील मनुष्य उस ही परम

गतिको पाते हैं; जो लीग सुक्ति और संसारको निश्चय रूपसे देखनेकी अभिलाषा करते हैं, वे सदा आत्मतत्त्व विचारमें अनुरक्त होते हैं; अष्टा-माणा रीतिसे प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको जो जानना उचित है, प्रकृति और पुरुषसे भिन्न महत् ईश्वर है, बुद्धिमान पुरुष विशेष रूपसे कृशादिकोंसे अपरामृष्ट उस परमात्माको देखें इस प्रकृति और पुरुषकी भाँति और भन्त नहीं है, तथा इन दोनोंको प्रमाणान्तरोंके जरिये नहीं जाना जा सकता। ये दोनों ही नित्य अविचलित और महत्से भी महत् हैं, दोनोंके इस ही प्रकार सामर्थ्य कहे गये, अब इनका वैधर्म्य विषय कहता हूँ। सृष्टिकार्यसे व्याप्त त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे पुरुषका विपरीत लक्षण जानने अर्थात् पुरुष सृष्टिकार्यमें निर्लिप्त और निर्गुण है, वह निर्गुण होनेसे प्रकृति तथा महदादि विकारोंके कार्योंको देखता है, पर स्वयं दृश्य नहीं है। क्षेत्रज्ञ अर्थात् पुरुष और ईश्वर दोनोंही चिद्रूप हैं; इसलिये आपक गुणादि विहित और अत्यन्त विविक्त होनेसे उसे नहीं जाना जा सकता। जो अविद्याके जरिये कर्म जनिता बुद्धि गड़हीत होती है, वह अविद्या ही ज्ञान त्रैयसम्बन्धमें आपक आवि-भाव लाभ करके कर्तव्य रूपसे इन्द्रिय आदिके जरिये जिन जिन कार्योंको करती है, उसही योनिप्रद कर्मोंके सहित संयुक्त हुआ करती है और यह कर्ता व्यवहारमें तृतीय होनेपर भी परमार्थ ज्ञान स्वरूप होता है, शब्द प्रत्ययसे कौन हूँ, ये कौन हैं इत्यादि व्यवहार मात्र होते हैं। जैसे कर्णने अपनेको कौन्तेय न जान-कर सूर्यसे पूछा, कि कौन्तेय कौन है? शेषमें सूर्यके कहनेसे अपनेको ही कौन्तेय जाना था, वैसेही अज्ञानी लोग “ब्रह्म कौन है?” ऐसाही पूछा करते हैं, ज्ञानवान् पुरुष “मैंही ब्रह्म हूँ” ऐसा ही जानते हैं। जैसे उष्णोष्णयुक्त पुरुष तीनों बस्तींसे परिपूरित होता है, वैसे ही यह

देही सात्विक, राजसिक और तामसिक भावोंसे परिपूरित हुआ करता है; इसलिये पहले कहीं हुए अनादि अनन्तत्व, चिन्मयता असंहतत्व और कर्तृत्व इन चारों कारणोंसे प्रकृति पुरुषके साधर्म्य वैधर्म्य, और जीव तथा ईश्वरके साधर्म्य, वैधर्म्य, इन चारोंको जानना उचित है। जो लोग उक्त विध ज्ञानको अतिक्रम नहीं करते, वे सिद्धान्तके समयमें मोहित नहीं होते। जो लोग हृदयाकाशमें स्थित ब्राह्मी श्रीको कामना करते हैं, वे अन्तर्ब्राह्ममें पवित्र होकर शीघ्र, सन्तोष, तपस्या, वेदाध्ययन और ईश्वर प्रणिधान आदिक शारीरिक तथा मानस निय-मोंके जरिये निष्काम योगका आचरण करें। प्रकाशयुक्त अन्तर्भूत योगबलके सहारे तीनों-लोक व्याप्त हो रहे हैं; योगबलके जरिये हृद-याकाशमें सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशित हुआ करते हैं; योगका विकासही ज्ञानका कारण है, यह लोकमें विख्यात है, कि योगी लोग सनातन भगवान्का दर्शन करते हैं। जो कर्म रज और तमोगुणका नाशक है, वही योगका असाधारण लक्षण है। ब्रह्मचर्य और अहिं-साको शारीरिक योग कहा जाता है, और वचन तथा मनकी पूर्ण रीतिसे नियंत्र करना मानस योग कहके वर्णित हुआ करता है। विधि जाननेवाली हिजातियोंके समीपसे अन्न ग्रहण करनाही योगियोंके विषयमें श्रेष्ठ है, आहारनियमके जरिये राजस पाप शान्त हो जाते हैं। युक्त अन्न खानेवालोंकी इन्द्रियें शब्द आदि विषयोंमें वैमनस्य अर्थात् वैराग्य लाभ करती हैं, इसलिये जब तक आहारका प्रयो-जन हो, तबतक अन्न ग्रहण करना चाहिये। इसही प्रकार योगयुक्त मनके जरिये धीरे धीरे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अन्तर्काशमें पुण्य-क्षेत्रमें वास करती हुए अत्यन्त यज्ञके सहित उसही ज्ञानकी द्वि करे।

यह जीव वाचस्पत्य-प्रवृत्तिसे रहित और

समाधि समयमें स्थूल शरीरको परित्याग करके भी देहवान् होने शब्दादिविशिष्ट सूक्ष्म शरीरसे विचरता है, अनन्तर कार्योंके जरिये अव्याहतचित्त और वैराग्यके कारण सूक्ष्म भोग भी निष्पन्न होकर प्रकृतिमें ही लय होजाते हैं। देह त्यागके समयसेही असावधानता आदिके अभाव निवृत्त्यनसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरकी बाधाके सबब जीव तत्त्वज्ञानकी मुक्त होता है, मूल अज्ञानका नाश न होनेसे जीवोंके जन्म मृत्यु, ज्ञप्ता करते हैं। यह ब्रह्मके साक्षात्कार विषयमें धर्माधर्म अनुसरण नहीं करते; जो लोग आत्मासे भिन्न आत्मज्ञान किया करते हैं, उनकी बुद्धि महदादि पदार्थोंके नाश और दोनोंकी आलोचना करती है, वे मोक्ष साधनमें समर्थ नहीं होते। योगी लोग आसन आदिके स्थूलनके सहारे देह धारण करते हुए बुद्धिके जरिये मनको सब विषयोंसे हटाके नेत्र आदि इन्द्रिय-गोलकोंसे प्रच्युत प्राण और इन्द्रिय आदिकी सूक्ष्मताके कारण उनकी आत्मस्वरूपसे उपासना करते हैं। योग शोधित बुद्धिवाली कोई मनुष्य आगमोंके अनुसार अर्थात् इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ है, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, इत्यादि वेद वचनके अनुसार चरम सीमामें निज महिमासे प्रतिष्ठित परब्रह्मकी बुद्धिके जरिये जानके शास्त्र और आचार्योंके उपदेशसे उसमें एकाग्रचित्त ज्ञप्ता करते हैं। कोई कोई धारणाके विषय मूर्तब्रह्म कृष्ण, बिष्णु, आदिके सहित तदात्म-सम्बन्धसे अथवा सेव्य सेवक भावसे निबद्ध आत्माकी उपासना करते हैं। दूसरे लोग उपनिषत् प्रसिद्ध विजलीके प्रकाशकी तरह सकलविभात परिणामहीन निर्गुण परब्रह्मका बार बार अनुभव किया करते हैं। अभिमुक्त उपासनासे जिनके पाप जड़ गये हैं, वे अन्तर्काशमें ब्रह्मत्व लाभ करते हैं, और वही सब महानुभाव उपासक लोग परम गति पाते हैं। सोपाधिक ब्रह्मके व्यावर्तक विधेय-

यकी शास्त्रदृष्टिके सहारे हेयद्रूपसे देखे। अव्यक्तही ब्रह्मका चरम विशेषण है, उसे स्थूल देहके आध्यासरहित और अपरिग्रह अर्थात् सर्व आसक्तिसे विमुक्त जाने। धारणा सत्त मानस योगीके हृदयाकारसे आरम्भ करके उससे पृथक् सूत्रात्मा रूपसे मालूम करें। जिन लोगोंका चित्त स्वरूप परब्रह्ममें संयुक्त ज्ञप्ता है वे मर्त्यलोकसे विमुक्त होते और ब्रह्मस्वरूप होकर परम गति पाते हैं।

वेद जाननेवाली पुरुष इसी प्रकार धर्मको ब्रह्मप्राप्तिका एकमात्र उपाय कहा करते हैं। चाहे कोई किसी प्रकारसे जानके ईश्वरकी उपासना क्यों न करें, सभी परम गति प्राप्त किया करते हैं। जिन्हें, रागादिरहित अचल अर्थात् दृढ़ शास्त्रीय और परोक्ष ज्ञान उत्पन्न ज्ञप्ता है, वे श्रेष्ठ लोकोंमें गमन करते और वैराग्यके अनुसार मुक्त होते हैं। आशाहीन ज्ञानरूप और पवित्रचित्तवाली योगी लोग सब ऐश्वर्योंसे युक्त, जन्मरहित, अव्यक्तसंशक, दिव्यधाम-स्थित, सर्वव्यापी ब्रह्मके निकटवर्ती ज्ञप्ता करते हैं। वे अविनाशी महानुभाव पुरुष हरिको शरीरस्थ पञ्चकोशके अन्तर्गत जानके फिर दूसरी बार उससे निवृत्त नहीं होते; वे लोग उस अव्यय अदिनश्वर परमधाम पाके निरवच्छिन्न आनन्द अनुभव करते हैं। रसरीमें सर्पभ्रमकी तरह यह दृग्गत् है वा नहीं इत्यादि रूपसे अनिर्वचनीय जगत्का मिथ्यापन जानना उचित है; परन्तु समस्त जगत् दृष्टामें बह होकर वक्रकी तरह परिवर्तित होता है। जैसे मृणालसूत्र कमलके डण्डीके बीच सर्वत्र वर्तमान रहता है, वैसेही आदि और अन्तरहित दृष्टाके तागे सदा देहमें विद्यमान हैं। जैसे सीनेवाला सुईके सहारे बस्त्रोंमें तागा चलाता है, वैसेही दृष्टासूचीसे संसारसूत्र निबद्ध होरहा है। जो लोग महदादि विकार-रूप कार्यमें हीमल कारण प्रकृति और कार्य-

निर्लिप्त सनातन पुरुषको विधिपूर्वक जानते हैं, वेही दृष्टारहित पुरुष मुक्त होते हैं। जगत्की गति भगवान् नारायण ऋषिने जीवोंके ऊपर कृपा करके इस मोक्ष साधन विषयकी स्पष्ट करके कहा है।

२१७ अध्याय समाप्त ।

बुधिष्ठिर बोले, हे व्यवहार दर्शिन् ! मिथिलापति जनकवंशीय मोक्षवित् ! जनदेवने किस प्रकारके व्यवहारोंके जरिये मनुष्योंके भोगनि योग्य भोगोंकी परित्याग करके मुक्तिलाभ की थी ?

भीष्म बोले, व्यवहारदर्शी ! जनदेवने जिस प्रकार व्यवहारके सहारे मोक्षलाभकी थी, उस विषयमें प्राचीन लोग यह पुराना इतिहास कहा करते हैं। मिथिलानगरीमें प्रजानाथ जनदेव शरीर त्यागनेके अनन्तर जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति होती है, उस ही प्रकार धर्म विषयोंकी चिन्तामें तत्पर थे। उनके स्थानमें अनेक प्रकारके उपासनामार्ग-प्रदर्शक और लोकायत पाषण्डियोंके तिरस्कार करनेवाले सैकड़ों आचार्य सदा निवास करते थे। उन सब पाषण्डियोंके बीच कोई कोई देहनाश निवन्धनसे आत्माका नाश स्वीकार करते थे, कोई शरीरको ही अविनाशी कहके स्थिर करते थे, इसही प्रकार विविध विषयोंमें ऐतन्मत्त न रहने तथा परलोक, पुनर्लब्ध और आत्मतत्त्व विषयमें विशेष निश्चय न होनेसे वह शास्त्रदर्शी राजा उन लोगोंके विषयोंमें विशेष रूपसे सन्तुष्ट नहीं था। अनन्तर कपिलापुत्र पञ्चशिख नाम महामुनि समस्त पृथ्वी पर्यटन कर एकत्र वास न करके उस मिथिला नगरीमें उपस्थित हुए। वह समस्त सन्तप्रसधर्मके तत्त्वज्ञान निश्चय विषयके जो सब प्रयोजन हैं, उन्हें पूर्ण रीतिसे निर्यय कर सकते थे; उन्हें

सुख दुःख आदि कुछ न था और सब संशय नष्ट हुए थे। पण्डित लोग उन्हें ऋषियोंमें अद्वितीय कहते थे; वे यदृच्छाक्रमसे मनुष्योंके बीच निवास करते और अत्यन्त दुर्लभ नित्यसुखकी खोजमें तत्पर रहते थे। सांख्य मतावलम्बी दार्शनिक पण्डित लोग जिसे परम ऋषि प्रजापति कपिल कहा करते हैं, बोध होता है, वही पञ्चशिख रूपसे लोगोंको विस्मययुक्त करते थे। प्राचीन लोग जिसे आसुरीके प्रथम पुत्र और चिरजीवो कहते हैं; जिन्होंने हजार वर्ष सम्पाद्य मानसयज्ञका अनुष्ठान किया था, जिन्होंने आसुरीके निकट समासेन कपिल मतावलम्बी मुनिमण्डलीके समीप उपस्थित होकर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पञ्चपुरुष जिसमें निवास करता है और जिन्होंने स्वयं हाथ और मस्तक आदि अवयवोंसे रहित कहके अव्यक्त और अवाध्यत्व निबन्धन परमार्थ स्वरूप उस परब्रह्म विषयक ज्ञानका विस्तार किया था। जिन्होंने आत्मज्ञानके निमित्त आसुरीके निकट बार बार प्रज्ञा किया था, उससे आसुरीने शरीर और जीवकी स्पष्टता समझके दिव्यदृष्टि लाभ की थी; वेद और लोकमें प्रसिद्ध जो एक मात्र अविनाशी ब्रह्म अनेक रूपसे दीखता है, आसुरीने उस ही मुनिमण्डलीके बीच उस अश्रय पुरुषको जाना था। पञ्चशिख उस ही आसुरीके शिष्य थे वह किसी मानुषीका दूध पीकर वर्जित हुए थे कपिलानामो कोई कुटुम्बिनी ब्राह्मणी थी, वह उसहीका पुत्रत्व स्वीकार करके उसके स्तनका दूध पीते थे, उसहीसे उनका कापिलेय नाम हुआ और उन्होंने नेष्टिकी बुद्धि लाभ की। भगवान् मारकण्डेयने इसही प्रकार मेरे समीप उनको उत्पत्ति, कापिलेय नामका कारण और असाधारण सर्वज्ञत्वका विषय कहा था। धर्मज्ञ पञ्चशिखने परमार्थेष्ट ज्ञानलाभ करके मिथिलाधिपतिके आचार्योंकी एमबुद्धि ज्ञानके

युक्तिधाराकी वर्षाके सहारे सैकड़ों पाषाणियोंको मोहित किया । राजा कापिलियको देखनेसे ही उनपर भक्तिके कारण अनुरक्त होकर पूर्वोक्त पाषाणियोंकी पारत्याग करके उनहीके अनुगामी हुए, कपिलापुत्र पञ्च इन्द्रियोंके प्रवाहयुक्त मनोनिग्रहमें निष्ठावान थे ; पञ्चरात्रनाम विष्णुए प्राप्त यज्ञ विषयके जाननेवाले थे अर्थात् समस्त कर्मोंका अनुष्ठान किया था । अन्तमय प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय इन पञ्चकोषके विषयको विशेष रूपसे जानते थे, अन्तमय आदि पञ्चकोषोंके आश्रय आत्माकी उपासना करते थे ; शान्त, दान्त, उपरत, तितित्तु, और सावधान होकर आत्मासे ही आत्माका दर्शन करते थे ; इसीसे शान्त आदि पञ्चगुणोंसे युक्त थे ; इसहीसे वह पञ्चशिख नामसे प्रसिद्ध हुए ।

जनक बोले, हे दिव्यश्रेष्ठ ! लोक और वेदमें प्रसिद्ध जो अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म अनेक रूपसे दीखता है, आप मेरे समीप उसका विषय वर्णन करिये, आपने ही उसे यथार्थ रूपसे जाना है ।

भीष्म बोले, महर्षि पञ्चशिख धर्मपूर्वक विनययुक्त और तत्त्वज्ञानके उपदेश धारण करनेमें अत्यन्त समर्थ उस मिथिलापतिसे सांख्य शास्त्रमें कहे हुए परम मोक्षका विषय कहने लगे ; उन्होंने पहिले उनके समीप जन्म विषयक सब दोषोंको प्रदर्शित करके यागादि कर्मोंके दोष कहे और यागादि कर्मोंके दोष कहके ब्रह्मलोक पर्यन्त सब लोकोंके दोष वर्णन किये । जिसके लिये कर्मकी सृष्टि और सब कर्मोंके फलकी आकांक्षा होती है, वह अधिष्ठसनीय मोक्ष विनाशी अस्थिर और सब वा असत् रूपसे निश्चित नहीं है, यह भी कहा ।

लोकायत नास्तिकोंका यह मत है, कि सर्वलोककाही देहरूपी आत्माका नाश प्रत्यक्ष दीखने पर भी शास्त्र प्रमाणके कारण देहसे

पृथक् आत्मा है, ऐसा जो बादो कहा करता है, वह पराजित होता है । आत्माका मृत्यु स्वल्प नाश और दुःख जरा रोग आदिसे आंशिक नाश है ; जैसे गड़के निम्नल अवयवोंके धीरे धीरे नष्ट होनेपर गड़ नष्ट होता है, वैसीही इन्द्रिय आदिके विनाशके जरिये शरीरकाही नाश हुआ करता है । ऐसा होने पर भी जो लोग मोक्षके बशमें होकर आत्माको देहसे पृथक् अन्य पदार्थ समझते हैं, उन लोगोंका मत समीचीन नहीं है । 'लोकमें जो नहीं है' यह यदि सिद्ध हो, तो बन्दीगण जो राजाकी अजर अमर कहके स्तुति किया करते हैं, वह भी सिद्ध हो सकता है । असत् पदार्थ है, वा नहीं, ऐसा संशय उपस्थित होनेपर मनुष्य कौनसा कारण अवलम्बन करके लोकयात्राका निश्चय करेगा ? अनुमान और शास्त्र-प्रमाणका मूल प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्षके जरिये शास्त्र बाधित हुआ करता है और अनुमान तुच्छ प्रमाण है ; देहसे पृथक् स्वतन्त्र आत्मा नहीं है ; इस विषयकी चिन्ता करनी ठीका है, नास्तिकोंके मतमें जीव शरीरसे स्वतन्त्र नहीं है । पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों भूतोंका संयोग होने पर जैसे बट-बीजके चूड़ भागके बीज पत्ते, फूल, फल, लाल, रूप और रस आदि अन्तर्हित रहते हैं, वैसीही रेत "बीज्य" के बीज मन, बुद्धि, अहंकार चित्त, शरीरका रूप और गुण आदि अन्तर्हित रहके उत्पन्न होते हैं, अथवा जैसे एक मात्र गोभूत लणोदकसे विभिन्न स्वभाव दूध और घी उत्पन्न होता है, अथवा अनेक वस्तुओंसे मिला हुआ कल्लके दो तीन रात्रि पकने पर जैसे उसमेंसे मदशक्ति उत्पन्न हुआ करती है, वैसीही पहिले कहे हुए चारों तत्वोंके संयोगसे रेतसे चैतन्य उत्पन्न होता है । जैसे दो काष्ठोंके घिसनेसे अग्नि प्रकट होती है, वैसीही चारों भूतोंके संयोगसे उसका प्रकाशक चैतन्य जन्म ग्रहण किया

करता है। जड़ पदार्थोंसे चैतन्यकी उत्पत्ति असंभव नहीं है, तात्त्विक मतसे आत्मा और मन जड़ होने पर भी दोनोंके संयोगके कारण जैसे कारणादि रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, इस विषयमें भी वही प्रमाण है। जैसे अयस्कान्त-मणि लोहेको आकर्षण करती है, वैसेही उक्त रूपसे उत्पन्न हुआ चैतन्य इन्द्रियोंको चलाया करता है। जैसे सूर्यकान्तके संयोगद्वारा सूर्य किरणसे अग्नि प्रकट होती है, वैसेही भोक्तृत्व और अग्निका जलशोषकत्व संघातके जरियेही सिद्ध होता है; इसलिये देखसे पृथक् जीव नहीं है, यह युक्तिसङ्गत है। लोकायत नास्तिकोंका जो युक्तियुक्त मत वर्णित हुआ, वह अत्यन्त दूषित है, क्यों कि शरीरके मृत होने पर भी आत्माका विनाश नहीं होता; देखसे अतिरिक्त आत्माके अस्तित्वमें यही प्रमाण है, कि यदि देह चेतन हो, तो मृत शरीरमें भी चैतन्यकी प्राप्ति हो सकती है, जब कि ऐसा नहीं दीखता है, तब चैतन्य अवश्यही देह धर्म नहीं है। जिसके वर्तमान रहनेसे शरीर नष्ट नहीं होता और जिसके न रहने पर देह नष्ट होता है, वह अवश्यही शरीरसे स्वतन्त्र है; और लोकायत नास्तिक लोग शीत, ज्वरकी निवृत्तिके लिये मन्त्रप्रतिपाद्य देवताके निकट प्रार्थना किया करते हैं, वह देवता यदि भूतमयी हो, तो घट पट आदिकी तरह दृष्टिगोचर होसके, परन्तु लोकान्तर गमन करने योग्य सूक्ष्म शरीरको स्वीकार न करनेसे उनके मतमें देवताको सिद्धिही संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस समय जो शरीर भूतान्तरमें आविष्ट होता है, उस समय उस शरीरकी पीड़ासे देहका मुख्य अधिष्ठाता पीड़ित नहीं होता; परन्तु जो आविष्ट हुआ है, उसीही उस देहके अभिमान निबन्धनसे पीड़ा हुआ करती है; अविष्टके अपगमसे मुख्य शरीरही बाधित होता है; इसलिये दृष्ट-विरोधके कारण देहकी आत्मा

नहीं कहा जाता; मृत होनेपर कर्मकी निवृत्ति होती है, इससे कृत कर्मोंका नाश और अकृत कर्मोंके आगमरूप दोषकी विशिष्ट रूपसे स्वीकार करना होता है, अर्थात् जिस शरीरसे जो दोष करता है उस देहके नष्ट होनेपर उसके किये हुए कर्म भी नष्ट होते हैं, और नवीन शरीर उत्पन्न होनेपर अकृत कर्मोंका फल भोग हुआ करता है, इससे लोकायतिक मत अत्यन्तही युक्तिविगर्हित है। मूर्त्त पदार्थसे अमूर्त्त ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे पृथ्वी आदि चारों भूतोंसे आकाशकी उत्पत्ति होसकती है; इसलिये अमूर्त्तके सहित मूर्त्त की सङ्गता कभी संभव नहीं है।

सौगत-मतावलम्बी नास्तिक लोग अविद्या, कर्म, वासना, लोभ, मोह और दोषनिसेवणको पुनर्जन्मका कारण कहा करते हैं। वे लोग लोकायत नास्तिकोंके अभिमत चारों भूतोंके वाङ्मसङ्घातसे आध्यात्मिक सङ्घातरूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा संस्काराख्या पञ्चस्कन्धात्मक ऐहिक और पारलौकिक व्यद्वहाराख्य जीव स्वीकार करते हैं; इसलिये उनके मतमें देहके नाशसेही आत्म विनाशरूप दोषकी संभावना नहीं है। यद्यपि ये लोग दूसरेकी तरह स्थिर भोक्ता वा प्रशविता चेतन स्वीकार नहीं करते हैं, तौभी अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन अर्थात् चित्तका पाञ्चश शरीर, स्पर्श, पीड़ा, दृष्टा, उपादान, जन्म, जाति, जरा, मृत्यु, शोक, परिदेवना, दुःख और मनस्ताप, इन अठारहों दोषोंकी कभी कभी संक्षेपसे कभी विस्तारके सहित वर्णन किया करते हैं। ये लोग घटायन्तकी भांति आवर्त्तमान होकर सङ्घातकी स्वाश्रय रूपसे अधिरोप करते हैं; उसही सङ्घातोत्पत्तिके कारण लोकयात्रा निर्वाह होनेसे स्थिर आत्माको सत्ताकी स्वीकार नहीं करते। उनके मतमें पूर्वकृत कर्म और दृष्टाजननक्षौह, अविद्या क्षेत्र शरीरके बार बार उत्पत्तिका

बीज और कारण रूपसे वर्णित हुआ है। उस अविद्या आदि कथापक्षे सुषुप्ति प्रलयके संस्कार-स्वरूपमें निमित्तभूत होनेकी स्थिति करने और एकमात्र मरण धर्मयुक्त देखके जलने वा नष्ट होनेपर अविद्या आदिसे दूसरा शरीर उत्पन्न होता है, लोगत लोग इसी सत्यसंशय अर्थात् मोक्ष कहा करते हैं।

इस विषयमें यही आपत्ति है, कि सुप्ति होनेपर भी दृष्टिक विज्ञान आदिके स्वरूप, जाति, पाप-पुण्य और बन्ध मोक्षसे जबकि पृथक्त्व होता है, तब किस प्रकार इस विज्ञानसे वह विज्ञान प्रत्यभिज्ञान होसकता है। एक पुरुष सुसुप्त, दूसरा साधनाविष्ट है और अन्यपुरुष सुक्त हुआ, यह अत्यन्त ही असंगत वचन है। ऐसा होनेसे दान, विद्या, तपस्या और जलके निमित्त लोगोंकी प्रवृत्ति न होती; क्यों कि एक पुरुषके दानादि कर्मोंके अनुष्ठान करनेपर फल भोगके समय उसके अभावमें दूसरे फल भोग करने लगे यह कभी सम्भव नहीं है। यह सम्भव होनेसे एकके पुण्यसे दूसरे सुखी और दूसरेके पापसे अन्य पुरुष दुःखी हो सकते हैं; इसलिये ऐसे दृश्य विषयोंके जरिये दृश्य विषयोंका नियंत्रण करना युक्तिसंगत नहीं होता है। एकका ज्ञान दूसरेके ज्ञानके समान नहीं होता; इसलिये जितमें वैजायके जरिये ये सब दोष उत्पन्न नहीं, उसके लिये यदि दृष्टिक विज्ञानवादी नास्तिक लोग ज्ञानधाराकी स्वजातीयता कहनेकी इच्छा करें, तब उत्पाद्यमान सद्म ज्ञानका उत्पादन क्या है? इस प्रश्नका उत्तर देनेके पहिले ज्ञानकी वे लोग सिद्धान्त पक्षमें निक्षेप करनेमें समर्थ नहीं हैं, क्यों कि उन लोगोंके मनमें ज्ञानका दृष्टिकत्व निश्चयन उत्तर ज्ञानके उत्पादन विषयमें समर्थ नहीं है। यदि उस ज्ञानकाही नाश हो, तो मूलत्वके जरिये नष्ट हुए शरीरसे दूसरा शरीर उत्पन्न होसके। ऋतु, सम्वत्सर, युग नहीं, गर्भों प्रिय और अप्रिय

आदि जैसे घटीत होनेके फिर उत्पन्न होते देखे जाते हैं, वैसीही ज्ञानधाराकी अनन्तताके कारण ऋतु आदिकी भांति मोक्ष बार बार आगत और निवृत्त होती है, इसलिये दृष्टिक-विज्ञानवाद अनेक दोषोंसे ग्रस्त होनेसे युक्तिसंगत नहीं है। जरा और मृत्युके जरिये आक्रान्त अनित्य धर्माश्रय दुर्जल शरीर मृदकी भांति नष्ट होता है।

इन्द्रियाँ, मन, प्राण, मांस, स्नायु, हड्डी आदि आनुपूर्विक नष्ट और असम्भित्त हुआ करती हैं, लोकयात्रामें व्याघात और दानधर्मादि फलकी अप्राप्ति होनेपर उसही कारणसे आत्म-सुखार्थ सब लौकिक और वैदिक व्यवहार भी नष्ट होते हैं। मनमें अनेक प्रकारके तर्क उत्पन्न हुआ करते हैं; तर्क उत्पन्न होनेपर युक्तिके सहारे देखी पृथक् दूसरा कौन आत्मरूपसे निर्धारण किया जासकता है। जो लोग अभिनिवेश-पूर्वक विचार करते हैं, उनकी बुद्धि किसी अनिर्ज्वरनीय वस्तुमें निविष्ट होती है, निविष्ट होनेपर उसमें ही ठसकी तरह जीर्ण हुआ करती है। इसी प्रकार दृष्ट और अनिष्टके जरिये सब जन्तु ही दुःखित होरहे हैं। जैसे हाथीवान हाथियोंकी आकर्षण करता है, वैसी ही दुःखोपहत जीवसमूह शास्त्रके जरिये बन्धभूत हुआ करते हैं। बद्धतेरे मनुष्य अत्यन्त सुखयुक्त विषयोंको अभिलाष करके गुरुक होते हैं; अन्तमें महत् दुःख भोगते हुए विषय परित्याग करके मृत्युके वशमें हुआ करते हैं। जिसका अवश्य ही विनाश होगा और जीवनका निश्चय नहीं है, उसे बन्धु बान्धव और विभिन्न परिवार समूहका क्या प्रयोजन है। जो सबको परित्याग करके गमन करते हैं, वे क्षणकालके बीच लोकान्तरमें पड़वके फिर दूसरी बार नहीं लौटते। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये पञ्चभूत सदा शरीरका प्रतिपालन करते हैं, इसलिये इस पञ्चभूतात्मक शरीरके तत्त्वकी

जाननेसे किसमें अनुराग होगा ? इस विनाशी शरीरमें तनिक भी सुख नहीं है । राजा जन-देवने यह भ्रम प्रमादसे रहित भकपट आत्म-साक्षी वचन सुनके विस्मययुक्त होकर फिर पूर्व-पक्ष करनेकी इच्छा की ।

२१८ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, जनकवर्णीय जनदेवने पञ्चशि-खका वचन सुनके मरनेके अनन्तर फिर जन्म और मोक्ष होती है वा नहीं । फिर उस विष-यमें प्रश्न किया ।

जनकदेव बोले, हे भगवन् ! यदि मरनेके बाद किसीको सृष्टि वा मूर्च्छावस्थाकी तरह विशेष विज्ञान न रहे, तो ज्ञान वा अज्ञानमें कुछ विशेष नहीं रह सकता । हे द्विजोत्तम ! देखिये यम और नियम आदि सभी आत्मनाश पर्यवसायी अर्थात् आत्मनाश होनेसेही सब नियमादि नष्ट हुआ करते हैं ; इसलिये चाहे मनुष्य प्रमत्त हो वा अप्रमत्त ही हो, उसमें विशेष क्या है । मोक्ष होनेसे यदि दिव्याङ्गना आदिका सन्तर्ग होनेपर भी वह स्वर्गादिकी तरह विनाशी हो, तब किस निमित्त कर्म करे और क्रियमाण कार्यकी बटना ही किस प्रकार होगी, इस विषयमें यथार्थ रूपसे क्या निश्चय है ।

भीष्म बोले, अतिक्रान्तदर्शी महर्षि पञ्चशि-खने अज्ञानाच्छन्न विभ्रान्त आतुरकी भांति राजाको फिर वचनसे घोरण दिके कहने लगे । इस सन्तारमें देह नाश होनेसेही पर्यवसान नहीं होता और देह विशेषके नाश होनेसे जो शेष हुआ, वह भी नहीं है ; परन्तु अविद्याके सहारे आत्मामें आरोपित बुद्धि और इन्द्रिय आदि केवल रस्पीमें सर्पभ्रमकी तरह मालूम होती है, ऐसे अनर्थकी निवृत्ति और कण्ठमें पड़े हुए विस्मृत कण्ठहारकी भांति स्वरूपा-नन्दकी प्राप्ति होनेसे ही वृत्त कृत्यता हुआ

करती है । यह प्रत्यक्ष दृश्यमान देह इन्द्रियों और चित्तके मिलनजनित सङ्घातसे एक दूसरेका आश्रय करके कार्यमें वर्तमान रहता है । जिसमें सब कार्य खीन होते हैं, उसे उपादान कहते हैं, वह उपादान पांच प्रकारका है ; जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी ; सांख्य मतके अनुसार ये पांचो उपादान स्वभावसे ही स्थिति करते हैं और स्वभावसे ही पृथक् हो जाते हैं । ये आकाश आदि पांचो उपादान संयुक्त होकर शरीराकारसे परिणत हुआ करते हैं, अर्थात् शरीरके अन्तर्गत जो आकाशका भाग है वही आकाश है ; जो प्राण है, वही वायु है ; जो उष्मा है, वही अग्नि है, जो रक्तारस आदि स्निग्धवत् पदार्थ हैं, वही जल और जो अस्थि आदि कठोर पदार्थ हैं, वही पार्थिव अंश हैं ; यह शरीर जरायुज आदि भेदोंसे अनेक प्रकारका है । ज्ञान, जठराग्नि और प्राण ये त्रिविध-पदार्थ सर्वकर्म संग्राहक हैं ; इन्द्रिय और इन्द्रियोंके शब्द स्पर्श आदि विषय प्रकाशक स्वभाव-विशिष्ट हैं, घटाकार वृत्ति चेतनाही संकल्पादि रूप मन है, यही ज्ञानके कार्य है, वायुके कार्य प्राण आदि पञ्चवायु हैं, खाने और पीनेकी वस्तुओंको परिपाकके जरिसे इन्द्रियादिका उपपद्य करना जठराग्निका कार्य है । इससे ज्ञान, अग्नि और वायुसे इन्द्रिय आदि प्रकट हुई हैं । कान, त्वचा, जीभ, नेत्र और नासिका, ये पांचो इन्द्रिय चित्तगत गुण लाभ किया करती हैं । सुख, दुःख, सुखाभाव और दुःखाभाव स्वरूपोविज्ञानयुक्त चेतनावृत्ति विष-योंकी उपादेयत्व, हेयत्व और उपेक्षणीयत्व भेदसे तीन प्रकारकी है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, ये पांचो विषय मूर्तिके सहित संयुक्त होकर मृत्यु, काल पर्यन्त ज्ञान सिद्धिके निमित्त घड़-विषय कहके प्रसिद्ध हुआ करते हैं । कान आदि इन्द्रियोंसे सत्प्राप्त निवन्धनसे जिन सब विषयोंमें अर्थ निश्चय होता है, उसेही पण्डित

लोग मोक्षका बीज और मोक्षप्रदत्व हेतु अव्यय महत् बुद्धि कहा करते हैं । इन आत्मातिरिक्त विषयोंको जो लोग आत्मभावसे देखते हैं, उनका असम्यक दर्शनसे अनन्त दुःख शान्त नहीं होता "यही" इत्यादि रूपसे जो दीखता है, वह आत्मा नहीं है, क्यों कि दृश्य वस्तु कभी द्रष्टा की आत्मा नहीं होसकतो । इस कारण 'मैं और मेरा' इत्यादि वचन भी सिद्ध नहीं होते; तब अहंकार देहेन्द्रिय आदि जो आत्मामें अमिद रूपसे मालूम होती हैं, वह भीषम रीप्यबुद्धिसे समान भ्रम मात्र है । "यहो मैं पन्था हूँ, मैं गौर वर्ण हूँ" इत्यादि वचनमें जब आत्माका सम्बन्ध नहीं है, तुम "मेरे पुत्र, मेरी स्त्री ।," ये सब वचन भी मिथ्या हैं; इसलिये जो दुःखसन्तति मालूम होरही है, उसका अवलम्ब क्या है, क्यों कि आत्मा असङ्ग और अहंकार मिथ्या है, इससे रक्तोमें सर्पभ्रमकी भांति निरधिष्ठान दुःखसन्तति भी अवश्यही अहङ्कारको तरह सत्य नहीं है; जब जो वक्ष्यमाण त्याग प्रधान शास्त्र तुम्हारे सुक्ति विषयमें निमित्त होगा, वह परमश्रेष्ठ संख्यशास्त्र सुनो । सुक्तिके लिये सदा उद्यत पुरुषोंकी सब कर्म्म और विभव आदिको परित्याग करनाही नित्यकर्म्म है, और जो लोग त्यागकी स्वीकार न करके शान्तिपरायण होते हैं, पण्डित लोग उन लोगोंके अविद्या आदि क्रोधोका दुःखदायक समझते हैं । सुखकी सामग्रियोंकी परित्याग करनेसे सब कर्म्म सिद्ध होते हैं, भोग त्याग करनेसे व्रतकी सिद्धि ज्ञप्ता करतो है, सुख त्याग करनेसे तपस्या और योग उपदेश प्राप्त होसकता है, और समस्त परित्याग करनेसे त्यागकी पराकाष्ठा हुई । दुःखोंको नाश करनेके लिये उस सर्वव्यापक ईश्वरहित मार्ग प्रदर्शित होता है । त्याग स्वीकार न करनेसे दुर्गति ज्ञप्ता करती है । बुद्धिमें विद्यमान मनके सहित पञ्च चानेन्द्रियोंका विषय कहके प्राणके सहित पञ्च कर्म्मन्द्रियोंका विषय कहता हूँ ।

दोनों हाथ कर्म्मन्द्रिय, दोनों पाव गमनेन्द्रिय और शिश्न सन्तानोत्पादन तथा आनन्द जननेन्द्रिय, वायु पुरोष (भल) परित्याग आदिकी इन्द्रिय और वाक्य शब्दविषय उच्चारणकी इन्द्रिय है, मन इन पांचो कर्म्मन्द्रियोंमें संयुक्त है । इस ही प्रकार मनके सहित कर्म्मन्द्रियों और चानेन्द्रियों इन चारहीको बुद्धिसे सहारे शोधही परित्याग करे; मनको परित्याग कर सकनेसे ही विषययुक्त कर्म्मन्द्रियों परित्यक्त होती हैं; और बुद्धिको परित्याग करनेसे ही मनके सहित चानेन्द्रियोंका परित्याग सिद्ध ज्ञप्ता करता है । शब्द क्रियाको सिद्ध करनेके लिये दोनों कान कण्ठ, शब्द विषय और चित्त कर्त्तृ रूपसे कहा जाता है; स्पर्श, रूप, रस और गन्धका विषय भी इसही प्रकार है । इसी भांति शब्दादि विषयोंकी अभिव्यक्तिके लिये सत्त्व आदि तीनों गुण, सब विषय और कारणको समनस्क करे, जो अनुभवको अभिव्यक्तिके निमित्त सात्त्विक राजसिक और तामसिक भाव पर्यायक्रमसे उपस्थित होते हैं, वह अनुभव ही प्रहर्ष आदि सब सात्त्विक प्रभृति कार्योंका साधन किया करता है । प्रहर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और शान्त-चित्तता, ये सब सात्त्विक गुण वैराग्यके कारण वा स्वाभाविक ही चित्तसे उत्पन्न होते हैं । असन्तोष, परिताप, शोक, लोभ और क्षमाहीनता, ये सब रजोगुणके चिह्न हैं, कभी कारणसे और कभी बिना कारणके ही दिखाई देते हैं । अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और तन्द्रा आदि विविध तामसगुण कारण वा बिना कारणके ही वर्तमान रहते हैं । जो शरीर और मनकी प्रीतियुक्त करे, उसेही सात्त्विक गुण समझना चाहिये । जो विषय आत्माके असन्तोष और अप्रीतिकर हैं, उन्हें ही रजोगुणसे उत्पन्न हुए समझना चाहिये, और शरीर वा मनसे जो मोहयुक्त होके मालूम होता है, उसेही अविवेक और अविवेक तमोगुणका

कार्य निश्चय करे। आकाशके आश्रित ओल आकाशसे भिन्न नहीं है और ओलाश्रित शब्द भी परस्परके सम्बन्धसे आकाशसे स्वतन्त्र नहीं होसकता, जब ऐसा द्रव्य, तब-शब्दज्ञान होने-पर आकाश और ओल ये दोनों ही विज्ञानके विषय नहीं होते, क्यों कि जिसे शब्दज्ञान होता है, उसे शब्दज्ञानके समयमेंही ओल और आकाश विषयका ज्ञान समान नहीं होसकता, इससे ऐसा निश्चय नहीं है, कि ओल और आकाश अज्ञात ही रहे। एकका विज्ञान होनेसे दूसरेका ज्ञान नहीं होता, यह वचन कभी की युक्तिसङ्गत नहीं है। ओल और आकाशसे शब्द कभी स्वतन्त्र नहीं होसकता। इसलिये ओलादिके प्रविक्षापनसे शब्द और आकाश आदिका प्रविक्षापन युक्तियुक्त है; शब्द और आकाशादि स्मरणात्मक चित्त स्वरूप है; चित्त भी अव्यवसायात्मक मनसे भिन्न नहीं, इसलिये मनके लक्षण होनेसे सभी लोग होते हैं। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा नासिका, स्पर्श, रूप, रस और गन्धके सहित अभिन्न होकर चित्तभी मनःस्वरूप होता है; मनके लय होनेसे ये सब लोग होते हैं। इन्द्रियोंके विषय सुनना, कना, देखना आदि कार्ये एक समयमें ही सिद्ध होनेसे पञ्चज्ञानेन्द्रिय और पञ्चकर्मेन्द्रिय, इन दशोंके अनुगत मन ग्यारहवां होकर स्थिति करता है और बुद्धि ऊपर कहीं हुई दशों इन्द्रिय तथा ग्यारहवें मनकी अनुगत होकर बारहवें रूपसे निवास किया करती है, जो लोग यह अज्ञीकार करते हैं, कि एक समयमें अनेक ज्ञान नहीं होता, उनका अनुभव युक्तिविरुद्ध है; क्यों कि गङ्गाजलमें शरीरका अर्धभाग डूबनेपर आधेहिस्सेमें सूर्यकिरणकी गर्मी और आधे भागमें शीतता दोनों ही स्पष्ट मालूम होती हैं। प्रागुक्त पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, मन और बुद्धि इन बारहोंकी युग-पत् भाव न होनेपर भी निन्द्रा रूप तमोगुण

सुषुप्ति-कालमें भी आत्माका नाश नहीं है, आत्माका अयोगपदा ही वास्तव है, युगपद्भाव केवल सपनेकी भांति आनङ्गत है; इसलिये आत्माका जो युगपद्भाव है, वह लौकिक व्यवहार मात्र है। पारलौकिक नहीं है, स्वप्नदर्शी पुरुष पूर्वानुभव वासनासे सूक्ष्म इन्द्रियोंके विषय सङ्गतकी चिन्ता करते हुए सत, राज और तमोगुणसे युक्त होकर कामनाके अनुसार निज शरीरमें विचरते हैं। जो तमोगुणसे अभिभूत और जो प्रकृति प्रकाशात्मक आत्माको शीघ्र ही संहार करके पक्षी कहे हुए युगपद्भावकी अनिश्चित नाश करता है, पण्डित लोग उसेही तामससुख कहा करते हैं। वह अज्ञान प्रधान तामससुख इस शरीरमेंही सुषुप्तिकालमें मालूम हुआ करता है; जो सुख आनन्द स्वरूप परब्रह्म इत्यादि वेदशोधित रूपसे विख्यात है उसमें तनिक भी दैत सुख न दोख पड़ने और अव्यक्त प्रकृत तमोगुणकी सत्ता न रहनेपर भी उसका अस्तित्व उपपन्न होता है। इन अहंकार आदिकोंकी घटपट पथेन्त दृश्यमान भोग्य वस्तुओंके निज कर्मके कारण उत्पत्ति प्रख्यात हुआ करता है। कोई कोई अविद्यायुक्त पुरुषोंका अज्ञान वज्रपक्षरकी तरह वर्धित होता है, और कोई कोई विद्वान् पुरुषोंके समीप वह अज्ञान तीनों कालमें भी आगमन करनेमें समर्थ नहीं होता। अध्यात्म विचारमें तत्पर पण्डित लोग संघात बीजभूत मनके बीच जो सत्ता है, उसे ही क्षेत्रज्ञ कहा करते हैं। अनादि अविद्या कर्मसे सत्य और मिथ्याका आत्म और आत्मभिन्न एकत्रीकरण निबन्धन व्यवहारमें वर्तमान चतुर्विध भूतोंके बीच शाश्वत आत्मा किस प्रकार नाश-युक्त होसकता है। आत्मा सर्वव्यापी नित्य पदार्थ है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता; इसलिये पक्षी जो आत्माके नाश विषयमें शङ्का हुई थी उसका कोई अवलम्बन नहीं है। जैसे

नद और नदियें समुद्रमें मिलकर अपने नाम और रूपको त्यागके सागर जलमें लीन होती हैं, वैसेही भइदादि घटपट पथ्यन्त वाद्य वस्तु रूपो सब स्थूल पदार्थ उत्पत्तिकी विपरीतताके अनुसार सूक्ष्मभूतोंमें लयकी प्राप्त हुआ करते हैं, और सूक्ष्मभूत विघटन कारण स्वरूपमें लीन होते हैं, ऐसेही सत्संशय कहा जाता है। इसही प्रकार देहरूप उपाधियुक्त जीव सब तरहसे पाइनेके सुखकी भांति रहमाण होने पर और उपाधिके नष्ट होनेपर उसका किसी प्रकार भी ज्ञान नहीं होसकता, और ज्ञान न होने पर भी जैसे दर्पणके अभावसे सुखका नाश नहीं होता, वैसेही उपाधिके न रहनेपर भी आत्माके नाशकी शङ्का करनी किसी प्रकार भी सम्भावित नहीं है। जो अप्रमत्त होकर इसी प्रकार मुक्तिका उपाय अवलम्बन करके आत्म-ध्यानमें तत्पर होते हैं, वे जलसे भीगे हुए कमलपत्रके समान अनिष्टकारी कर्म फलोंसे लिप्त नहीं होते। जो अपत्य स्नेह और दैवीकर्म निमित्त अनेक प्रकारके दृढ़ पार्श्वोंसे सुक्त हुए हैं, वे जिस समय सुख दुःख परित्याग करते हैं, उस समय पञ्चप्राण, मन, बुद्धि और दशों इन्द्रिय इन सत्तरह अवयवात्मक लिङ्ग शरीरसे रहित होते तथा मुक्त होकर परम गति पाते हैं। मनुष्य श्रुति प्रमाण "तत्त्वमसि" वाक्य और वेद शास्त्रोंमें कहे हुए भङ्गल साधन सम-दम आदिके सहारे जरा मृत्युके भयसे रहित होकर निवास करते हैं। पुण्य और पाप तथा मोहका कारण सुख दुःख नष्ट होनेपर आसक्ति रहित साधक लोग हृदयाकाशमें स्थित सगुण ब्रह्मकी अवलम्बन करके अन्तर्में निरवयव निर्लिप्त आत्माकी अक्षितामात्र बुद्धि तत्त्वसे देखते हैं। जैसे उर्यनाभि कीट तनुमय गृहमें वर्तमान रहके निवास करता है, वैसेही अविद्याके बन्धीभूत जीव कर्म तनुमय गृहमें बास किया करते हैं। जैसे पाण्डुरिण्ड विगपुर्वक

पत्थरपर गिरनेसे चूर होजाता है, उसही प्रकार जीव मुक्त होके दुःखोंको परित्याग किया करता है। जैसे रस् नाम हरिन विशिष पुराने सौगोंको त्यागके और सर्प निज केचुकी परित्याग करके असंचित भावसे गमन करते हैं, वैसेही जीव मुक्त होकर दुःखोंकी परित्याग किया करता है। जैसे जलमें गिरे हुए उसकी परित्याग करके पक्षी असक्त होके उड़ जाते हैं, वैसेही जीव सुख दुःखको परित्याग करते हुए लिङ्ग शरीरसे रहित और विमुक्त होकर परम गति लाभ कियाकरता है, मिथिलाधिपति जनकने सारे नगरको जलते हुए देखकर कहा था, कि इस अग्निदाहसे मेरा कुछ भी नहीं जलता है। राजा जनदेवने पञ्चशिख आचार्यके कहे हुए अनृत समान वचनको सुनकर सबकी पर्यालोचना करके अर्थ निश्चय करते हुए परम सुखी और शोकरहित होकर विहार किया था। हे महाराज ! जो लोग इस मोक्ष निश्चय विषयका सदा पाठ और अर्थके अनुसार पर्यालोचना करते हैं वह दुःखसे रहित होते और किसी उपद्रवको अनुभव नहीं करते और जैसे जनकवंशीय जनदेव पञ्चशिख आचार्यके शरणागत होकर मुक्त हुए थे, इस मोक्ष निश्चय विषयको पर्यालोचना करनेवाले पुरुष भी उस ही प्रकार मुक्ति लाभ करनेमें समर्थ होते हैं।

२१६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! इस लोकमें मनुष्य किन कर्मोंके करनेसे सुखलाभ करता है। किन कर्मोंको करनेसे दुःखभागी होता और किस प्रकारके कर्मोंकी करते हुए सिद्ध पुंसोंकी तरह निर्भय होकर विचरता है ?
भीष्म बोले, वैददर्शी बृह लोग वाह्येन्द्रिय निग्रहकृपी दमगुणकी ही प्रशंसा किया करती

हैं, सब वणों विशेष करके ब्राह्मणके पक्षमें दम गुण ही परम श्रेष्ठ है। अदान्त पुरुषोंकी यथा रीतिसे क्रियासिद्धि पूर्ण नहीं होती। तपस्या और सत्य कहनेका नाम क्रिया है, वे सब क्रिया ही दमगुणमें प्रतिष्ठित होरही हैं; दमगुण तेजकी वृद्धि करता है, दमकीही पण्डित लोग पवित्र कहा करते हैं; पापरहित निर्भय दान्त पुरुष महत् सुखभोग करते हैं। दान्त पुरुष ही परम सुखसे संते हैं, परम सुखसे जाग्रत झपा करते हैं और अनायास ही जनसमाजमें विचरते हैं, उनका मन भी सदा प्रसन्न रहता है। दमगुणके जरिये तेज बढ़ता है, तामस प्रकृतिवाले पुरुष उसमें अधिकार नहीं कर सकते। दान्त पुरुष काम आदि शत्रुओंकी शरीरमें सदा पृथक् देखते हैं, जैसे बाघ आदि हिंसक जन्तुओंसे जीवोंको सदा भय झपा करता है, वैसेही अदान्त पुरुषोंसे मनुष्योंकी सदा ही भय होता है। उन अदान्तोंको शासन करनेके लिये विजाताने राजाको उत्पन्न किया है। सब आश्रमोंके बीच दमगुण ही श्रेष्ठ है, सब आश्रमोंमें धर्मोपार्जनसे जो फल झपा करता है, दान्त पुरुषोंमें उससे भी अधिक फल दीखता है, ऐसा प्राचीन लोग कहा करते हैं। अब जिसे दम कहते हैं, उसका स्वरूप कहता हूँ।

अदीनता, अभिनिवेश, सन्तोष, सर्वधानता, अक्रोध, सरलता, सदा अलौकिक पथ कहना, राज आदि की वार्त्ता कहनी, गुरुपूजा, अनसूया सब भूतोंमें दया और अखलता, लोकापवाद, मिथ्या वचन तथा स्तुति निन्दाका परित्याग ही दमगुणका लक्षण है। जो मोक्षार्थी होकर सुख दुःख आदिके अनुभव विषयमें उत्तर कालमें स्पृहा नहीं करते, जो वैर करनेवाले नहीं हैं और शठतारहित होकर समादरक्रिया करते हैं; निन्दा और प्रशंसामें जिन्हें समज्ञान है वे सच्चरित्र, सदाचार युक्त, प्रसन्नचित्त बुद्धि-

मान् मनुष्य इस लोकमें सत्कार लाभ करके अन्तकालमें स्वर्गमें जाते हैं और सर्वभूतोंसे दुर्लभ अन्नादि लाभ करते हुए सुखी और आनन्दित होते हैं। जो सब भूतोंके हितकर विषयमें रत होकर किसीसे भी द्वेष नहीं करते, महाहृदकी भांति अक्षोभ्य वे प्रज्ञावान् मनुष्य प्रसन्न होते हैं। सब प्राणियोंसे किसी भय नहीं है और जिससे सब भूतोंको भी भय की सम्भावना नहीं रहती वेही बुद्धिमान् दान्त पुरुष सब प्राणियोंके नमस्व्य होते हैं। जो बल्लतसे धन पानेपर भी हर्षित नहीं होते और विपद उपस्थित होनेपर भी शोक नहीं करते, उन्हें परिमित प्राज्ञ दान्त पुरुषोंको ब्राह्मण कहा जाता है। जो शास्त्र ज्ञानसे युक्त होकर भी कर्मभानुष्ठान करते हैं, साधुओंके आचरित पथमें निवास करते हुए पवित्र झपा करते हैं, और सदाही वाचंन्द्रिय निग्रहमें रत रहते हैं, उन्हें महत् फलका भोग प्राप्त होता है। अनसूया क्षमा, शान्ति, सन्तोष, प्रियवादिता, सत्य, दान और अनायास दुरात्माओंकी पदबो नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, दूसरेके विषयमें ईर्ष्या और अपनी बड़ाई करनीही दुरात्माओंको स्पृहणीय है। ब्रह्मचारी मनुष्य काम और क्रोधको वशमें करके जितेन्द्रिय होते हैं। संश्रितव्रती ब्राह्मण और तपस्याचरण रूपी विक्रम प्रकाश करके कालकी आकांक्षा करते हुए अपाय विरहित और सन्तोष युक्त होकर सब लोकोंमें विचरण किया करते हैं।

२२० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! यज्ञदीक्षित और मन्त्रदीक्षित ब्राह्मण, सात्रिय और वैश्य लोग देवताओंकी बलिसे बचे हुए भक्षणीय मांस और भय आदिको जो स्वर्ग वा पुत्रादिकी कामनासे भक्षण किया करते हैं, वह उचित है, वा नहीं ?

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! जो लोग वैद्विहित व्रताचरण न करके अभक्ष्य मांस आदि भोजन करते हैं, वे इस लोकमें ही पतित होते हैं, और जो लोग दीक्षा लेके फलानुरागी होकर वैध मांस आदि भक्षण करते हैं, वे यज्ञ आदिसे स्वर्ग फल भोग करके भोगके समाप्त होनेपर पतित हुआ करते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! साधारण लोग जो देह पीड़ाकर उपवासकी तपस्या कहा करते हैं, क्या यही तपस्या है, अथवा दूसरे प्रकारकी कोई तपस्या है ?

भीष्म बोले, साधारण लोग जो ऐसा समझते हैं, कि एक महीना वा एक पक्ष उपवास करनेसे तपस्या होती है, आत्मविद्याकी विन्न स्वरूप वह तपस्या साधुसंमत नहीं है । भूत भयङ्कर कर्म सन्नास और भूताराधनही श्रेष्ठ तपस्या है, जो लोग इसी प्रकार तपस्या किया करते हैं, परिवार सम्बन्धके सहित सदा वर्तमान रहने पर भी उन्हें उपवासी और ब्रह्मचारी कहा जाता है । हे भारत ! कुटुम्बयुक्त ब्राह्मण धर्मकाम होने पर सदा सुनि वा देव तुल्य हो सकते हैं, और वे स्वप्न रहित अर्मासाशी सदा पवित्र पशुताशी, देवता और अतिथियोंकी पूजा करनेवाले, विधवाशी, अतिथिव्रती, अज्ञान और सदा देवताकी भांति अतिथिपूजक होते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! ब्राह्मण किस प्रकार सदा उपवासी होते हैं, किस प्रकार ब्रह्मचारी हो सकते हैं, किस प्रकार भोजन करनेसे विधवाशी होते हैं ?

भीष्म बोले, दिन और रात्रिकालमें भोजनके विहित समयमें भोजनसे भिन्न जो लोग भोजन नहीं करते वेही सदा उपवासी होते हैं ; जो ब्राह्मण केवल ऋतुकालमें ही भार्यासङ्ग करते हैं, उन्हें ही ब्रह्मचारी कहा जाता है ; जो सदा ज्ञानमें रत रहते वेही सत्यवादी होते हैं । देवता और पितरोंके भोगसे बचे हुए मांसके

अतिरिक्त जो उषा मांस भक्षण नहीं करते, उन्हें अर्मासाशी कहा जाता है । जो सदा दानमें रत रहते, वेही पवित्र होते हैं ; जो दिनमें नहीं सोते ; उन्हें अस्वप्न कहा जाता है । हे धर्मराज ! प्रतिदिन सेवकों और अतिथियोंके भोजन करनेके अनन्तर जो लोग भोजन करते हैं, उन्हें ही केवल अमृताशी जानो । अतिथि आदिके भूखे रहनेपर सदा जो भूखे रहते हैं, उनका उसही अनशन व्रतसे स्वर्गलोक जय होता है । देवता, पितर, अतिथि और सेवकोंसे बचे हुए अन्नको जो लोग भोजन करते हैं । उन्हें ही पण्डित लोग विधवाशी कहा करते हैं । इन सब ब्राह्मणोंके शुभ लोकोंकी सीमा नहीं है, इनके रहमें ब्रह्मा और अप्सराओंके सहित देवता लोग उपस्थित हुआ करते हैं । जो देवताओं और पितरोंके सहित अन्नादि उपभोग करते हैं, वे पुत्र पौत्रोंके सहित आनन्दित होते हैं और उन लोगोंकी सबसे श्रेष्ठ उत्तम गति हुआ करती है ।

॥ २२१ ॥ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम पितामह ! इसलोकमें शुभ वा अशुभ कर्म जो कि अवश्यही पुरुषोंकी फलभागी करते हैं, पुरुष उन शुभाशुभ कर्मोंका कर्त्ता होता है, वा नहीं ; उस विषयमें मुझे सन्देह है, इसविषये आपके समीप इस विषयकी यथार्थरूपसे सुननेकी इच्छा करता हूँ ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें प्राचीन लोग प्रज्ञाद और इन्द्रके सम्वादयुक्त इस पुराणे इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । किसी समय फलकी अभिलाषासे रहित पापहीन, बहुशास्त्रदर्शी, निराश्रयी, निरङ्गारी, सत्वगुणावलम्बी, निज योग्य श्रम दम आदि गुणोंमें अनुरक्त स्तुति निन्दामें तुल्यबुद्धि दान्त, सूने

गृहमें बैठे हुए जिन्होंने स्थावर जड़म सब जीवोंकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण परमात्माको जाना है ; जो अप्रिय विषयसे क्रुद्ध और प्रिय विषयलाभमें हर्षित नहीं होते, सुवर्ण और भट्टोके हेलीमें जिसकी समदृष्टि है, जिन्होंने पानन्दरूप चिन्मात्र आत्मविषयका कुतकनभिभूत होकर निश्चय किया है और जीवोंके बीच श्रेष्ठ छिरण्यगर्भ अपकृष्ट कीट आदि पर्यन्त जाना है ; जो सर्वज्ञ समदर्शी और संयतेन्द्रिय हैं, उस एकान्तमें बैठे हुए प्रह्लादके समीप इन्द्र उपस्थित होके उनके बुद्धिकी परीक्षा करनेकी इच्छासे यह वचन बोले, हे प्रह्लाद ! इस लोकमें जिन गुणोंके रहनेसे लोगोंके बीच पुरुष सबसे ही सम्मत होता है, वे सब स्थिर गुण तुममें दीखते हैं और तुम्हारी बुद्धि बालककी भांति राग द्वेषसे रहित दीख पड़ती है । तुम आत्माको भजन करते हुए आत्मज्ञानका श्रेष्ठ साधन क्या समझते हो ? हे प्रह्लाद ! तुम पाशविक स्थानच्युत और शीहीन होने पर भी शोचनीय विषयमें शोक नहीं करते हो । हे दैत्यवंशप्रसूत प्रह्लाद ! तुम बुद्धिलाभ वा सन्तोषसेही अपनी विपद देखकर भी स्वस्थचित हो रहे हो, निश्चितबुद्धि धैर्यशाली प्रह्लाद देवराजका ऐसा वचन सुनके निज प्रज्ञा वर्धन करते हुए मनोहर वचनसे कहने लगे ।

प्रह्लाद बोले, जो जीवोंकी प्रवृत्ति और निवृत्ति गतिको नहीं जानते अर्थात् पुरुषोंके भोग और अपवर्ग साधनके निमित्त अनुलोम प्रतिलोम परिणामवती मूलप्रकृतिमें जिन्हें आत्म भिन्न ज्ञान नहीं है, आत्मामें बुद्धि धर्म कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि आरोपित करनेवाले उन पुरुषोंकी बुद्धि मूढ़ताके कारण स्तब्धित होती है, और जिसे जोव प्रज्ञामें ऐश्वर्य ज्ञान है ; उसकी बुद्धि स्तब्ध नहीं होती । भाव और अभाव सब पदार्थोंमें स्वभावसेही प्रवृत्त और निवृत्त होता है अर्थात् जैसे बहड़ंग उत्पन्न

होनेके पड़लेही गीवोंके रुधिरपूरित स्तनमें दूध उत्पन्न होता है, उस समय उसके प्रवर्तक वात्सल्य न रहने पर भीजैसे स्वाभाविक क्षीर-त्पत्ति होती है, वैसे ही सब पदार्थ स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं, उनमें प्रवर्तककी अपेक्षा नहीं है ; इसलिये पुरुषार्थका भी प्रयोजन नहीं है । यदि पुरुषार्थ अथवा भोग और अपवर्ग न रहे, तब कोई जगत्कर्त्ताको आवश्यकता नहीं होती है ; इसलिये आत्मा यदि अकर्त्ता हो, तो इस शरीरमें "मैं" यह अभिमान अविद्यासे खरं उत्पन्न हो सकता है । जो पुरुष साधु वा असाधु, होते आत्माको कर्त्ता समझे सुझे बोध होता है, उसकी दोषवती बुद्धि तत्त्वपथको नहीं जान सकती । हे दैवेश ! यदि पुरुषही कर्त्ता हो, तो उसके आत्म कल्याणके निमित्त प्रवश्यही सब कार्य सिद्ध हों, और पुरुष कदापि पराभूत न होवे । जब कि हितके वास्ते यत्नवान् मनुष्योंकी अनिष्ट सिद्ध और अर्थानिरीध दीखता है, तब किस लिये पुरुषार्थ स्वीकार किया जा सकता है । अदृष्टकी अनुकूलता न रहने पर यदि कार्यमें व्याघात हो, तब आत्महितमें यत्नवान् मनुष्योंके अनिष्ट अदृष्टकी उत्पत्ति युक्तिवद्गत नहीं है, क्यों कि भोक्ताके समान नियत कर्त्ता न रहने पर भोक्ता भी नहीं रहता । ईश्वर और काल स्वभावकाही नामान्तर है, क्योंकि कोई कोई पुरुषके प्रयत्न न रहने पर भी स्वाभाविक अनिष्ट सिद्ध और दृष्ट तिरोधान होते दीख पड़ता है । कोई कोई केवल स्वरूप बनाके कोई कोई अत्यन्त बुद्धियुक्त होकर अल्पबुद्धि कुक्षप लोगोंसे घनागम लाभकी इच्छा करते हुए दिखाई देते हैं । जब कि सुख दुःख आदि सब शुभाशुभ गुण स्वभाव प्रेरित होकर पुरुषोंमें निविष्ट होते हैं, तब मैं सुखी हूं, मैं कर्त्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, इत्यादि अभिमानके कारण कुछ भी नहीं है । सुख दुःख आदि सब विषय

स्वभाविक रूप करते हैं, ऐसा मेरे मनमें निश्चय है और क्या कहूं, मेरे मतमें युक्ति और आत्मज्ञान स्वभावसे स्वतन्त्र नहीं है। इस लोकमें कर्म जनित शुभाशुभ फल भोग प्राप्त हुआ करता है, इसे सब कोई स्वीकार करते हैं, इसलिये सब में सब कर्मोंका विधेय विवरण कहता हूं सुनो। जैसे अन्न भाजी वायस उसे प्रकाश करना जानता है, वैसीही सब कर्म स्वभावसेही अपाधारण धर्म हैं, अर्थात् सब कर्मोंको स्वभावको प्रकाश करते हैं। जैसे तांगे पाटके कारण हीनसे तत्तुनिष्ठ शुक्लादि गुण पटगत विचित्रतामें कारण होते हैं, वैसीही स्वभावही जन्मादि मावका हेतु है। जो पुरुष धर्माधर्म आदि सब विकारोंको जानते हैं, और विगुणमयो प्रकृतिसे ओष्ठ उपादान प्रकृति अर्थात् ब्रह्मको नहीं जानते, उन कर्म और प्रकृतिके भेददर्शी पुरुषोंमें मूढ़तासे जड़ता हुआ करती है, और जो दोनोंकी ऐक्यता अवलोकन करते हैं, उनमें जड़ता नहीं होती स्वभावसे उत्पन्न हुए सब पदार्थोंकी जिन्होंने निश्चय रूपसे जाना है दर्प वा अभिमान उनका क्या करेगा। हे देवराज ! मैं सब धर्म, शिधि और सब भूतोंकी अनित्यता विशेष रूपसे जानता हूं, सब वस्तुही अनित्य हैं, इसही निमित्त शोक नहीं करता। मैं समता हीन, निरहङ्कार, वासना रहित, बन्धनसे मुक्त, स्वरूप और देह आदिमें अनभिमानके कारण स्वरूपसे अप्रच्युत होकर जीवोंको उत्पत्ति और प्रलयके कारण परब्रह्मको अवलोकन करता हूं। हे शक ! जो लोग गृहबुद्धि जितेन्द्रिय, परितप्त और वासना रहित होकर आत्मविद्याके सहारे सब विषयोंको देखते हैं, उन्हें कुछ लेश नहीं है। विश्वकर्मा प्रकृति वा धर्माधर्मके फल सुख दुःखमें सुभी प्रीति वा दय नहीं है; मैं इस समय किसीकी भी दृष्टा नहीं देखता हूं और पत्र, मित्र आदिकी भांत

ममता करनेवाले किसी पुरुषको भी अवलोकन नहीं करता हूं। हे इन्द्र ! मैं कभी स्वर्ग पाताल अथवा मर्त्यालोकको कामना नहीं करता। ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञानके विषय विज्ञान अर्थात् बुद्धि तत्त्वमें और आत्मा स्वरूप विदात्मामें कुछ सुख नहीं है, आत्मा धर्माधर्म और उसके फल सुख दुःखका आश्रय नहीं है, इसही लिये मैं कुछ कामना नहीं करता, केवल ज्ञानसे तृप्त होकर निवास करता हूं।

इन्द्र बोले, हे प्रह्लाद ! मैं पूछता हूं, कि जिस उपायसे ऐसा ज्ञान और शान्ति लाभ हो सके तुम यथार्थ रीतिसे मेरे समीप बर्णन करो।

प्रह्लाद बोले, हे सुरराज ! सरलता, सावधानता, प्रसन्नता, जितेन्द्रियता और बृद्धोंकी सेवासे पुरुष मोक्ष लाभ करनेमें समर्थ होता है। पुरुष स्वभावसेही ज्ञान लाभ करता है, और स्वभावसेही शान्ति प्राप्त होती है; आप जो कुछ देखते हैं, वे सब स्वभाविकही सिद्ध होते हैं। हे महाराज ! दैत्यपति प्रह्लादने जब ऐसा कहा, तब त्रिलोकेश्वर देवराज विस्मय-युक्त हुए और उस समय वह प्रसन्न होकर प्रह्लादके वचनका समादर करके उनका स्तुति और आभिनन्दन करके निज स्थानपर चले गये।

२२२ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! राजा जैसे बुद्धिके सहारे विपदग्रस्त और शीघ्र होकर महीमण्डलमें विचरते हैं; आप मेरे समीप उस विषयकी बर्णन करिये।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें विरोचनपुत्र बलि और देवराज इन्द्रके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासको कहा करते हैं। देवराज इन्द्रने सब वसुरोंकी जीतके सर्व लोक पितामह ब्रह्माके पास जाके प्रणाम करनेके अनन्तर हाथ जोड़के बलिका विषय पूछा।

इन्द्र बोले, हे ब्रह्मन् ! सदा धन दान करनेपर भी जिसका धन कभी नहीं चटता, मैं उस बलिकी नहीं जानता ; इसलिये आप उस बलिका विषय वर्णन करिये । वह बलिही वायु, बलिही वस्तु, बलिही सूर्य, बलिही चन्द्रमा और बलिही अग्नि होकर सब जीवोंको ताप देता है, तथा वह बलिही जल स्वरूप ज्ञप्ता करता है, मैं उस बलिकी नहीं जानता । हे ब्रह्मन् ! इसलिये आप मेरे समीप उस बलिका विषय वर्णन करिये । वह बलिही अस्तमय होता है, बलिही सब दिशाओंको प्रकाशित करता है, बलिही अतन्द्रित होकर यथाकालमें जलकी वर्षा किया करता है । हे ब्रह्मन् ! मैं उस बलिकी नहीं जानता इसलिये आप मेरे समीप उसका विषय वर्णन करिये ।

ब्रह्मा बोले, हे इन्द्र ! तुम जो बलिका विषय पूछते हो, वह तुम्हारे पक्षमें कल्याणकारी नहीं है, तब पूछनेपर झूठ न कहना चाहिये, इसकी लिये मैं तुम्हारे निकट बलिका विषय वर्णन करता हूँ । हे शचीश्वर ! जल, वृक्ष, गन्ध और घोंड़ोंमेंसे कोई एक रूपधरकी सूने स्थानमें जो वरिष्ठ होकर वास करे, वही बलि है ।

इन्द्र बोले, हे ब्रह्मन् ! यदि मैं सूने स्थानमें बलिके साथ मिलूँ, तो उसे माखंगा; वा नहीं ? उस विषयमें आप सूझें आशा करिये ।

ब्रह्मा बोले, हे इन्द्र ! तुम बलिकी हिंसा न करना, बलि बध्य नहीं है । हे देवराज ! तुम इच्छानुसार बलिके निकट नीति पूछना ।

भीष्म बोले, जब भगवान् ब्रह्माने महेन्द्रसे ऐसा कहा, तब वह उसही समय ऐरावतपर चढ़के शोभायुक्त होकर पृथ्वीमण्डलपर विचरने लगे, अनन्तर भगवान् पितामहने जिस प्रकार कहा था, उसके अनुसार ही उन्होंने सूने स्थानमें स्थित खर वेषधारी बलिकी अवलोकन किया । इन्द्र उसे देखकर बोले, हे दानव ! तुम खरयोनिमें प्राप्त होकर तूष भक्षण कर रह

हो, इस अधम योनिमें प्राप्त होनेसे तुम्हें दुःख होता है, वा नहीं ? मैं देखता हूँ, तुम्हारा घट्ट घट्ट, पीके वशीभूत, शीहीन, मित्ररहित, भ्रष्टबीर्य और नष्ट पराक्रम रूप है । तुम जो खजनोंमें घिरकर सब लोकोंको परितापित करते हुए हम लोगोंको अग्रास्य करके सहस्रों भांतिके यानोंके जरिये गमन करते थे देखलोग तुम्हारे सुखापेचो होकर तुम्हारे ही शासनमें निवास करते थे पृथ्वीमें तुम्हारे ही ऐश्वर्यसे बिना जोते ही शस्य उत्पन्न होते थे ; अब तुम समुद्रके पूरव किनारे बिलमें वास करते हो इससे तुम्हें जो दुःख होता है, उसके लिये तुम शोक करते हो, वा नहीं ? पहिले जब तुम खजनोंको धन बाँटके देते थे, उस समय तुम्हारा मन कैसा ज्ञप्ता था । अनेक वर्ष पर्यन्त, शीघ्रतरु के जब तुम बिहार करते थे, उस समय पुच्छर मालिनो सुवर्णके समान रूपवाली सहस्रों सुरकामिनी तुम्हारे समीप उपस्थित होकर नृत्य करती थीं । हे दानवेश्वर ! तुम्हारा मन उस समयमें कैसा था और इस समयमें ही किस प्रकार है ? पहिले तुम्हारा महत्प्रतीति भूषित सुवर्णमय कूट था, उस समय तुम्हारे समीप छहजार गन्धर्व सात प्रकार नृत्य करते थे । तुमने जब यज्ञ किये थे उस समय तुम्हारे सब यज्ञयूय सुवर्णमय थे ; जिस यज्ञसे तुमने पहिले दश अयुत अनन्तर दश हजार और उसके बाद सहस्र गोदान किया था, हे देवराज ! उस समय तुम्हारी उड़ किस प्रकार थी । जब तुमने यज्ञ करनेमें रत होकर सब पृथ्वी मण्डलको यज्ञकार्यमें अग्रणीत समझके उसे परिध्याग करके गमन किया था ; उस समय तुम्हारे अन्तःकरणमें कैसे भाव उदय हुए थे ? हे असुरेश्वर ! अब तुम्हारे सुवर्णमय जलपात्र, कूट और दोनों चमर नहीं दीखते हैं तथा ब्रह्माने तुम्हें जो माला प्रदान की थी, उसे भी नहीं देखता हूँ ।

बलि बोले, हे इन्द्र ! तुम मेरे हठ, समर और सुवर्णमय जलपात्र नहीं देखते हो ; मेरे सब रत्न मूलप्रकृतिके बीच अन्तर्हित हो रहे हैं, इसहीसे तुम उस विषयको पूछते हो ; जब मेरा समय होगा, तब तुम मेरे उक्त रत्नोंकी देखोगी । इस समय तुम समृद्धियुक्त और मैं असमृद्ध हूँ, इसलिये तुम जो मेरे समीप बढ़ाई करते हो, वह तुम्हारी कीर्ति और कुलके अनुक्षण नहीं है । बुद्धिमान, ज्ञानद्वेष, समाशोल, साधु मनीषिपुरुष दुःखके समय शोक नहीं करते और समृद्धिकालमें भी हर्षित नहीं होते । हे पुरन्दर ! तुम तुच्छबुद्धिके कारण ऐसा बचन कहते हो । जब तुम मेरे समान होगे, तब ऐसा न कह सकोगी ।

२२३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे भरतकुल प्रदीप ! बलि जब प्रत्युत्तर देनेके लिये सर्पकी तरह गूर्जने लगा, तब देवराज हंसके फेर उससे यह बचन बोले ।

इन्द्र बोले, हे बलिराज ! तुम जो स्वजनोंके बीच घिरके सब लोकोकी परित्यापित और हम लोगोंकी अवज्ञा करते हुए सदस्य प्रकारके यानोंसे गमन करते थे, इस समय उन स्वजनोंसे और मित्रोंसे परित्यक्त होकर अपनी यह अत्यन्त दीनदशा देखकर शोक करते हो, वा नहीं ? पहले अतुलप्रीति लाभ करके तथा सब लोकोको अपने वशमें रखके इस समय यह वाञ्छा विनिपात लाभ करके दुःखित हाते हो, वा नहीं ?

बलि बोले, हे देवराज ! इस जगत्में काल क्रमसे सब वस्तु अनित्य होती है, उसे देखकर मैं किसी विषयमें शोक नहीं करता ; क्योंकि जगत्में जो कुछ है, वह सभी विनश्यत्तर है । हे सुरराज ! जीवोंके इन सब शरीरोंका अन्त होगा, इसहीसे मैं किसी विषयमें शोक नहीं

करता ; मैं यह नहीं कहता, कि मेरी यह दशा मेरे अपराधसे ही हुई है । जीवन और शरीर एक ही समयमें उत्पन्न होते हैं, दोनों एकत्र वर्धित और एकत्र ही विनष्ट हुआ करते हैं । मैं ऐसा शरीर पाके केवल अवश हुआ हूँ, सी मत समझो ; मैं इस विषयके तत्त्वोंको जानता हूँ और जाननेसे ही सुभी किसी विषयमें क्रोध नहीं है । जैसे प्रवाह समुद्रमें जाके लीन होता है, वैसे ही जीवोंकी मृत्यु होनेसे ही निष्पत्ति हुई । हे बल्यवर ! जो लोग इसी पूरी रीतिसे जानते हैं, वे सब मनुष्य शोक नहीं करते और जो लोग रजोगुणसे ग्रस्त और मोहयुक्त होकर इस विषयमें मूर्ख रहते हैं, और जिनको बुद्धि नष्ट होजाती है वे ही कुच्छताको प्राप्त होके दुःखित हुआ करते हैं । मनुष्य ज्ञानलाभसेही सब पापोंको खण्डन करता है । पापरहित मनुष्य सतोगुण लाभ किया करता है, सतोगुण अवलम्बन करनेवाले मनुष्य पूर्ण रूपसे प्रसन्न होते हैं । जो लोग सतोगुणसे निवृत्त होते हैं, वे बार बार जन्म ग्रहण किया करते हैं, और काम पादिके वशमें होकर जन्म जरा प्रभृति विविध दुःखोंको भागते हुए दोन भावसे परित्याप करते हैं । मैं कामादि विषय विद्धि, अनर्थ, जीवन, मरण, सुख और दुःखके फलमें हंष और कामना नहीं करता । निर्जीव शरीरकाही नाश होता है, जीवका कदापि नाश नहीं होता । जो मनुष्य जिस किसी जीवका वध करता है, वह अर्थात् "मैं हन्ता हूँ," ऐसा अभिमानी पुरुष भी मरता है, जो मारता है, और जो मरता है, वे दोनोंही कौन कर्त्ता है, उसे नहीं जानते । हे इन्द्र ! मारके वा जय करके जो कोई पुरुष पुरुषत्व प्रकाशित करता है, वास्तवमें वह कर्त्ता नहीं है, जो कर्त्ता है, वही उस कार्यकी किया करता है । लोकोकी उत्पत्ति और नाशका कर्त्ता कौन है, ऐसा संशय उपस्थित होनेपर

उस समय यह बोध होता है, कि उत्पत्तियुक्त मनही उसे सिद्ध करता है; परन्तु मनका भी दूसरा कर्ता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि ये पांचो जीवोंकी उत्पत्तिके विषयमें कारण हैं; इसलिये उस विषयमें शोक करनेकी क्या आवश्यकता है। चाहे मनुष्य विविध विद्यासे युक्त हो, अथवा अविद्वान् हो; बलवान् हो वा निर्बल हो होवे; सुन्दर हो, वा कुक्ष-पही हो; सुभग हो अथवा दुर्भगही होवे, अत्यन्त गम्भीर काल निज तेजके सहारे सबकीही संग्रह कर रहा है, जब कि जानता हूँ, किसीभी कालके वशीभूत होती हैं, तब मुझे किसी विषयमें दुःख नहीं है। जब काल स्वरूप ईश्वर पकड़े जलाता है, तब अग्नि पौके भस्म करती है; ईश्वरके जरिये मृत शरीरकी मनुष्य पौके नष्ट किया करता है। ईश्वर जिसे पकड़े नष्ट करता है, वही पौके नष्ट होता है; ईश्वर जो दान करता है, मनुष्य उसकी प्राप्त होनेवाली विषयकी पाता है; इस पुण्य पापसे रहित कालरूपी विधाताका पार नहीं है, इससे परम्पार भी दृष्टिगोचर नहीं होता; मैं चिन्ता करनेपर भी कालका अन्त नहीं देखता, हे शचिपति। मेरे प्रत्यक्षमें यदि काल सब भूतोंका नाश न करता, तो अवश्यही सुभेद, दुर्ष, दर्प और क्रोध हो सकता। मैं गर्दभरूप धरके निर्जन स्थानमें तूष भक्षण करता हूँ, उसे जानके तुम आगे मेरी निन्दा करते हो; परन्तु जिन सब भयानक रूपोंकी देखकर तुम भी भागनेका मार्ग देखने लगते हो, मैं इच्छा करनेसे अनायासही वैसे अनेक प्रकारके भय-ङ्कररूप धारण कर सकता हूँ। हे शक्र। कालही सबका संग्रह करता है, कालही सब प्रदान करता है, सभी कालका विधान है; इसलिये तुम पौरुष प्रकाश मत करो। हे पुरन्दर। जब मैं पकड़े क्रुद्ध हुआ था, उस समय सचराचर समस्त लोक व्यथित हुए थे; हे शक्र।

इससे मैंने इस जगत्को ज्ञास वृद्धि रूप सनातेन धर्मकी विशेष रूपसे जाना है; तुम इसे जाननेसे स्वयंही विस्मययुक्त होगे ऐश्वर्य और ऐश्वर्यका आविष्कार कदापि अपने अधीन नहीं है।

हे मधवन्। कौमार अवस्थामें तुम्हारा चित्त जैसा था, इस समय भी वैसा ही है, उसे देखकर तुम नैष्टिक बुद्धि लाभ करो। हे वासव। तुम सब जानतेही हो, कि देव मनुष्य पितर, गन्धर्व, राक्षस, और सर्प भी मेरे वशमें थे। “वैराचन बलि जिस दिशामें है, उस दिशा-कोही नमस्कार है,” बुद्धि, मत्सरतासे मोहित मनुष्य सुभे ऐसाही समझते थे। हे शचिपति। इस समय मैं उसके लिये वा आत्मभ्रंशके निमित्त शोक नहीं करता; मेरी बुद्धिमें यही निश्चय हुआ है कि मैं ईश्वरके वशमें निवास करता हूँ। हे शक्र। जब देखता हूँ, सत्कुलमें उत्पन्न हुए सुन्दर रूपवाले प्रतापवान् मनुष्य दुःखसे जीवन बिता रहे हैं, तब कहना पड़ेगा, कि उनका भवितव्य वैसाही है और नीचवंशमें उत्पन्न हुए अत्यन्त मूढ़ अशुभजन्मा मनुष्य कुटुम्बके सहित परम सुखसे जीवनयात्राका निर्वाह कर रहे हैं, उनकीभी होतव्यता वैसी ही है। हे वासव। देखा जाता है, उत्तम लक्षणवाली सुन्दरतायुक्त स्त्रियां दुर्भगा होती हैं और कुलक्षणे युक्त कुक्षपवाली स्त्री भी सुभगा होती हैं। हे बलधर। तुम इस प्रकार समुद्धि युक्त होरहे हो और मैं ऐसी अवस्थामें पड़ा हूँ, यह तुम्हारा भी कृत नहीं है, और मेरा भी कृत नहीं है। हे देवराज। तुमने ऐसी समुद्धिके लिये कोई कर्म नहीं किया और मैंने भी ऐसी अवस्थाके निमित्त कोई कर्म नहीं किया है, समुद्धि वा असमुद्धि कालक्रमसे हुआ करती है। तुम श्रीमान् द्युतिमान और देवराज होकर विराजते हुए मेरे विषयमें गर्ज रहे हो परन्तु काल मुझे यदि आक्रमण न

किये जाता और मैं इस प्रकार गधेका रूप धारण न किये जाता, तो इसही समय सृष्टिक प्रहारसे तुम्हें बलके सहित गिरा सकता । जो छोटी, यह विक्रम प्रकाश करनेका समय नहीं है, शान्ति काल उपस्थित हुआ है ; कालही सबको स्थापित करता है, कालही सबको पकाया करता है । मैंने दानवोंका राजा और पूजनीय होकर सबके विषयमें तर्कन गर्जन और प्रताप प्रकाश किया था ; काल यदि मेरे निकट न आवेगा, तो और किसके समीप जायगा ।

हे देवराज मैंने अकेलेही तुम्हारे महानुभाव हादश-आदित्योंके तंत्रको धारण किया था, मैंनेही मेघ रूप धरके जलकी वर्षा करता था, मैंही सूर्यरूप धरके तीनों लोकोंको सन्तापित और विद्योतित करता था, मैंही तीनों लोकोंकी रक्षा करता था, और दृष्ट्वा करनेसेही नष्ट कर सकता था, मैंही दान और प्रदान करता था, मैंही सबको स्थिर और नियमित करता था ; तीनों लोकोंके बीच मैंही सबके निग्रहानिग्रहमें समर्थ शासनकर्त्ता था । हे देवराज । इस समय मेरा वह सब प्रभुत्व निवृत्त हुआ है, मैं काल सैन्यसे आक्रान्त हुआ हूँ, इसलिये वह सब मुझे अब मालूम नहीं होता है । हे शचिपति । मैं कर्त्ता नहीं हूँ, और तुम भी कर्त्ता नहीं हो तथा दूसरे कोई भी कर्त्ता नहीं है । सब लोक स्वभावसेही कालक्रमसे पालित और संहृत हो रहे हैं । मांस और पक्षही जिसके पथिष्ठान जो महोरात्रिके जरिये सब तरहसे परिपूरित हो रहा है, वसन्त आदि ऋतुओंमें ज्योतिष्मोम आदि यज्ञोंके सहारे जिसे जाना जाता है, वही एकमात्र निर्विषय ध्यानगम्य कालको वेद जाननेवाले पुरुष ब्रह्म कहा करते हैं । कोई कोई बुद्धिबल प्रयत्नकरके इस समस्त कालात्मक जगत्को ब्रह्मरूपसे विचारनेको कहते

हैं । इस चिन्ताके पांच विषय हैं ; अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्दमय कोश, ये प्रत्येक वाम वा दक्षिण पाश्व, शिर, मध्य देश और पश्चाद्भाग इन पञ्च-अवयव विशिष्ट हैं, ऐसा श्रुतिसे जाना जाता है । पण्डित लोग कहा करते हैं, पारावार रहित समुद्रके समान ब्रह्म अत्यन्त गम्भीर वा अगम अर्थात् तर्कसे अगम्य है, और शास्त्रके अनुसार मालूम होनेपर भी अत्यन्त दुःखसे उसमें प्रवेश किया जाता है । उसका न आदि है, न अन्त है ; वह जीव रूपसे अचर अर्थात् निर्विषय वस्तु है, और जैसे शक्ति स्वयं रजत रूपसे जन्म नाश रहित हुआ करती है, वैसेही जन्म नाशसे रहित हाके भी जगत् रूपसे चर अर्थात् विनश्वर है । वह स्वयं उपाधिरहित है, परन्तु बुद्धि तत्त्वमें प्रवेश करके उपाधिक होता है, तत्त्वदर्शी लोग उसे उपाधि धर्म स्पर्श रहित समझते हैं और चैतन्य रूपसे परिण पञ्चमहाभूत स्वस्थीय सत्, चित्, आनन्द और अनन्तके विपरीत धर्म, अनृत, जड़, दुःख और परिच्छन्नास्त्र दुर्गमत्व भगवान् वा शिविद्याके जरिये आत्मामें समझा करते हैं ; परन्तु ये शिविद्यासे प्रकाशित दुःख आदि आत्माके गम्य नहीं हैं । ब्रह्मा, रुद्र अथवा विष्णु आदि अन्य कोई भी जिसका प्रभु नहीं है वही आत्माका स्वरूप है, इससे आत्मासे बढ़के दूसरा अधिपति कोई भी नहीं है ।

हे इन्द्र ! सब धूनोंको जो गति होती है, उसे प्राप्त न करके तुम कहा जाओगे ? भागनेपर भी उसे परित्याग नहीं किया जा सकता और स्थित रहनेपर भी वह परित्यक्त नहीं होती । इन्द्रियें इस आत्माको देखनेमें समर्थ नहीं हैं ; कोई इस आत्माको अग्नि कहा करते हैं, कर्मपरायण मनुष्य इस आत्माको सर्वकर्म समर्पणीय प्रजापति समझते हैं । आत्माके एक होनेपर भी लोग उसे ऋतु, महीना, पक्ष,

दिवस, क्षण, पूर्वान्ह, अपरान्ह, मध्यान्ह और सुहृत्तादि भेदसे अनेक प्रकार कहा करते हैं । हे देवराज ! यह स्वावर जह्मात्मक समस्त जगत् जिसके वशमें है, उसे ही कालरूपसे मालूम करो ।

हे शक्तिपात ! तुम्हारे स्मान बलवीर्यसे धुत्त कई हजार इन्द्र गुजर गये, तुम प्रबल बलदर्पित देवताओंके राजा हुए हो ; परन्तु समय उपस्थित होनेपर महाबलवान् काल तुम्हें शान्तिके स्थानमें भेजेगा । हे शक्र ! जो काल इन सबको संहार कर रहा है, तुम उसका भय करके स्थिर रहो, मैं अथवा तुम तथा पूर्वपुरुषोंमेंसे कोई भी कालको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं है । यह जो तुम उत्तम राजाओं लाभ करके “राजाओं सुभनेही है,” ऐसा समझ रहे हो, वह मिथ्या है ; क्यों कि यह राजलक्ष्मी एक स्थानमें निवास नहीं करती । हे देवराज ! यह चपला राजलक्ष्मी तुमसे भो अष्ट हजारों इन्द्रके निकट और मेरे समीप निवास करती थी ; अब मुझे छोड़के तुम्हें अवलम्बन किया है ; हे देवेश ! इससे तुम फिर ऐसा अहंकार मत करना ; तुम्हें अवश्य शान्त होना चाहिये । चपला राजलक्ष्मी तुम्हें भी इसही प्रकार अहंकारी जानके शीघ्रही दूसरेके निकट गमन करेगी ।

२२४ अध्याय समाप्त ।

अनन्तर देवराजने उस समय महात्मा बलिके शरीरसे साक्षात् लक्ष्मीको निकलती हुई देखा । भगवान् पाकशासन इन्द्र विस्मयात्-फलजलसे उस प्रभापुच्छसे जलती हुई लक्ष्मीको देखकर बलिके उसका विषय पूछने लगे ।

इन्द्र बोले, हे देवराज ! यह जो निज तेजसे प्रकाशमान केयूरवती दर्शनीय रूपवाली शिखण्डशालिनी स्त्री तुम्हारे देहसे निकली, वह कौन है ?

बलि बोले, हे इन्द्र मैं नहीं जानता, कि यह आसुरी, देवी अथवा मानवी है । तुम्हारी इच्छा हो, इससे पूछो, वा मत पूछो ।

इन्द्र बोले, हे शक्तिपात ! तुम कौन हो, मनोहर रूप और केशपाश धारण करके बलिके शरीरसे क्यों निकली ; तुम्हारा क्या नाम है, उसे मैं नहीं जानता ; इससे मेरे समीप अपना नाम कहो । हे सुभ्र ! तुम कौन हो, दैत्येश्वर बलिको परित्याग करके निज तेजसे प्रकाशित होकर मायाकी भाँति क्यों खड़ी होरही हो ? मैं पूछता हूँ, तुम सुभसे वही कहो ।

लक्ष्मी बोली, हे वासव ! विरोचन मुझे नहीं जानते थे और यह विरोचनपुत्र बलि भी मुझे नहीं जानता ; लोग मुझे दुःसहा और विधित्वा समझते हैं, मुझे कोई भूति, कोई लक्ष्मी और कोई कोई और कहा करते हैं । हे देवराज ! तुम मुझे नहीं जानते और सब देवता भी मुझे नहीं जानते ।

इन्द्र बोले, हे दुःसह ! वहुत समय तक बलिके स्थानमें वास करके अब मेरे निमित्त अथवा बलिके ही वास्ते इन्हें परित्याग करती हो, उसे कहो ।

लक्ष्मी बोली, हे शक्र ! धाता वा विधाता मुझे किसी प्रकार स्थिर नहीं रख सकते, काल ही मुझे परिवर्तित करता है ; हे देवराज ! इसलिये तुम कालको अवज्ञा मत करो ।

इन्द्र बोले, हे शक्तिपात ! तुमने किस कारणसे बलिको परित्याग किया और मुझे किसलिये परित्याग नहीं करती हो, मेरे समीप उसे कहो ।

लक्ष्मी बोली, हे देवराज ! मैं सत्य, दान, व्रत, तपस्या, पराक्रम और धर्ममें निवास करती हूँ ; बलि इन सब विषयोंसे परासुख हुए हैं । ये पचले ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी और जितेन्द्रिय होकर अन्तमें ब्राह्मणोंको असूया

करते और जूटे रहके सुत होते थे। पहले यज्ञ-श्रील होकर पीछे यह मूढ़बुद्धि कालसे अत्यन्त पीड़ित होकर "मेरी ही पूजा करो" सब लोगोंसे ऐसा ही वचन कहता था। हे देवराज ! इसही लिये मैं इसे त्यागके तुम्हारे समीप आस करती हूँ ; तुम सावधान होकर तपस्या और विक्रमके सहारे मुझे धारण करो।

इन्द्र बोली, हे कमला लये ! देवता, मनुष्य अथवा सब प्राणियोंके बीच ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो अकेला तुम्हें धारण करनेमें समर्थ हो।

लक्ष्मी बोली, हे पुरन्दर ! यह सत्य है, कि देवता, गन्धर्व, असुर वा राक्षसोंमें ऐसा कोई भी नहीं है, जो अकेला मुझे सहा कर सके।

इन्द्र बोली, हे शुभे ! तुम कहो, किस प्रकार मेरे समीप निवास करोगी, मैं वैसाही करूँगा ; यह सत्य वचन कहना तुम्हें उचित है।

लक्ष्मी बोली, हे देविन्द्र ! मैं तुम्हारे समीप सदा जिस प्रकार निवास करूँगी, उसे सुनो। तुम वेद विहित विधिके अनुसार मुझे चार दिशों में विभक्त करो।

इन्द्र बोली, हे कमलि ! मैं यथा शक्तिसे जलके प्रनुसार तुम्हें सदा धारण करूँगा, तुम्हारे निकट मेरा कुछ भी व्यतिक्रम न होगा। भूतभावितो धरणी ही मनुष्योंको धारण किया करती है ; इससे धरती तुम्हारा एक पद धारण करे, मुझे बोध होता है, वह तुम्हारा एक चरण धारण करनेमें समर्थ होगी।

लक्ष्मी बोली, यह मैंने भूमिमें एक चरण अर्पण किया, यह भूतलमें प्रतिष्ठित रहेगा। हे इन्द्र ! अब मेरे दूसरे चरणका स्थान वर्णन करो।

इन्द्र बोली, जल सब द्रवमय मनुष्योंको पार-वर्षा किया करता है, इससे जल ही तुम्हारा दूसरा चरण धारण करे ; क्योंकि जल तुम्हारे चरणका सहनमें समर्थ होगा।

लक्ष्मी बोली, हे देविन्द्र ! यह मैंने दूसरा

चरण जलके बीच अर्पण किया, यह जलमें ही प्रतिष्ठित रहेगा अब तीसरे चरणके स्थापित करनेका स्थान बतलाओ।

इन्द्र बोली, वेद, यज्ञ और समस्त देवता जिसमें प्रतिष्ठित हैं वह अग्नि तुम्हारे तीसरे चरणको उत्तम रीतिसे धारण करेगी।

लक्ष्मी बोली, हे इन्द्र ! यह जो चरण मैंने अर्पण किया, वह अग्निके बीच प्रतिष्ठित हुआ, अब चौथे चरणके स्थापनका स्थान बतलाओ।

इन्द्र बोली, मनुष्योंके बीच जो साधु पुरुष सत्यवादी और ब्रह्मनिष्ठ हैं, वेही तुम्हारे चौथे चरणको धारण करेंगे, क्योंकि साधु लोग तुम्हारे चरणको धारण करनेमें समर्थ हैं।

लक्ष्मी बोली, हे देवराज ! यह जो चरण निक्षिप्त किया, वह साधुओंके बीच प्रतिष्ठित हुआ ; भूतोंके बीच इसी प्रकार मेरे चारों चरण निक्षिप्त रहे ; तुम इसी भाँति मुझे धारण करो।

इन्द्र बोली, मैंने सर्व भूतोंके ऊपर तुम्हें स्थापित किया ; अर्थात् चित्त, तोषादि पुण्य यज्ञ आदि धर्म और विद्या, ये तुम्हारे चारों चरण भूमि, अग्नि, जल और साधुओंमें प्रतिष्ठित हुए। मेरा यह वचन सब कोई सुने, जोबोंके बीच जो पुरुष स्तंभ, काम, अशोक अथवा अशान्तिसि तुम्हें आहत करेगा, मैं उसे धर्षण करूँगा। अनन्तर लक्ष्मीसे परित्यक्त दत्ताराज बलि कहने लगे।

बाल बोली, समस्त पर्वतकी प्रदक्षिण करने-वाली सूर्य जैसे पूर्वदिशाकी प्रकाशित करता है वैसेही उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशाको भी प्रकाशित किया करता है ; परन्तु जिस समय क्रमसे सब दिशा नष्ट होंगी और आदित्यमण्डल केवल समस्तपृष्ठके मध्यवर्ती ब्रह्मलोकको दिवसके मध्य भागमें प्रकाशित करेगा, तब वर्तमान वैवस्वत-मनुका अधिकार अन्त होने-पर सार्वर्णिक मनुके भावी अधिकारके समय

देवताओं और असुरोंमें युद्ध होगा ; उस युद्धमें मैं तुमको फिर जीतूंगा । हे देवराज ! जब सूर्य केवल ब्रह्मलोकमें स्थिति करके सब लोकोंको सन्तापित करेगा, उस समय देवासुर संग्राममें मैं तुम्हें जय कदूंगा ।

इन्द्र बोले, हे दैत्यराज ! “तुम्हें मारना उचित नहीं है,” ब्रह्माने मुझे ऐसीही आज्ञा दी है, इसहीसे मैंने तुम्हारे विरपर वचन नहीं चलाया । हे दैत्येन्द्र ! तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ, तुम्हारा कल्याण हो ; सूर्य मध्यस्थलमें रहके कभी ताप प्रदान न करेगा, स्वयम्भूने पहले ही इसका समय निरूपण किया है, यह सदा सत्य पथमें निवास करते और प्रजाको ताप दान करते हुए भ्रमण करता है ; कृमहीनेके अनन्तर इसकी गति परिवर्तित होती है, उसेही भयन कहते हैं ; भयन दो प्रकारके हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन । यह सब लोकोंमें उक्त दो प्रकारके भयनके सहारे सूर्यगर्भी और शीतकी वर्षा करते हुए भ्रमण कर रहा है ।

भोम बोले, हे भारत ! दैत्यराज बलि महेन्द्रका ऐसा वचन सुनके दक्षिण तरफ चले गये इन्द्रने भी पूर्वदिशाकी ओर प्रस्थान किया । सहस्रलोकन इन्द्र बलिके कहे हुए यह पङ्क्तार रचित वचन सुनके शून्य मार्गसे स्वर्गमें गये ।

२२५ अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें शतक्रतु और नमुचिके सम्वाद युक्त इस प्राचीन इतिहासका भी प्रमाण दिया जाता है । एक समय इन्द्रने श्रीहीन हीनेपर भी ससृङ्गकी भाँति गम्भीरभावसे बैठे हुए भूतोंकी सत्पत्ति और नाशकी जाननेवाली नमुचिके समीप आके यह वचन कहा, हे नमुचि ! तुम पाशाबद्ध पदच्युत शत्रुओंके वशीभूत और श्रीहीन हुए हो, इस-

लिये ऐसी अवस्थामें पड़के शोक करते हो, वा नहीं ?

नमुचि बोला, हे देवराज ! अनियार्थ शोकसे शरीर सन्तापित होता है, शत्रु लोग सन्तुष्ट हुआ करते हैं, शोक कभी दुःखमण्डनका कारण नहीं होता ; इसही लिये मैं शोक नहीं करता । जगत्में जो कुछ वस्तु हैं, सभी विनश्यत हैं, हे सुरेश्वर ! शोक करनेसे छप नष्ट होता है, शोक करनेसे श्रीहीन होना पड़ता है, सन्तापसे परमायु और धर्म नष्ट हुआ करता है ; इसलिये ज्ञानवान् मनुष्योंको उचित है, शोकसे उपस्थित दुःखको त्यागके मनहीमन हृदयके प्रीतिकर कल्याणकी चिन्ता करें । मनुष्य जिस समय कल्याण विषयमें मन लगाता है, तभी उसके सब प्रयोजन निःसन्देह सिद्ध होते हैं । अन्तर्ध्यामी रूपसे एकमात्र शासनकर्त्ता वर्त्तमान है, दूसरा कोई भी शास्ता नहीं है । जा गर्भशय्यामें सोये हुए पुत्रपुत्री शासित करता है, मैं उसहीके जरिये नियुक्त हुआ हूँ, और जैसी जल नीचेकीही ओर जाता है, वैसीही जिस भाँति नियुक्त हुआ हूँ, उसही प्रकार कार्यभार ढोता हूँ । वह और मोक्ष इन दोनोंमें तत्त्वज्ञानसे मोक्षही श्रेष्ठ और गरिष्ठ है, इसे जानकर भी मोक्ष और साधनके लिये शमदम आदि विषयोंमें यत्न नहीं कर सकता ; धर्मयुक्त और अधर्म विहित आशामें वशीभूत होकर समय बिताते हुए शास्ताके जरिये जिस प्रकार नियुक्त हुआ हूँ, उसही भाँति कार्यभार ढाया करता हूँ । मनुष्योंको जो जिस प्रकारसे प्राप्त होनेवाला है, वह उसही भाँतिसे प्राप्त होता है ; जोनहार विषय जा जिस प्रकारसे जानवाला होता है, वह उसही प्रकार हुआ करता बिघाता जिन जिन गर्भोंमें जीवोंको बार बार नियुक्त करता है, जोव उसमेंही निवास करते हैं स्वयं जिसको इच्छा करते हैं, वह सिद्ध नहीं होता । “मेरा

ऐसाही भवितव्य था, ऐसाही होगा," जिनके अन्तःकरणमें ऐसे भाव सदा जाग्रत होरहे हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, कालक्रमसे उपस्थित दुःख सुखके जरिये हन्यमान मनुष्योंका अभियोग कर्त्ता कोई भी नहीं है। मनुष्य दुःखके विषयमें देश करते हुए "मैंही कर्त्ता हूँ।" इस प्रकार जी अभिमान किया करते हैं, वही दुःख है। ऋषि, देवता, महासुर, तोगों वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणों और बनवासी मुनियोंके निकट भी सब आपदा उपस्थित होती हैं, जिन्होंने सदसत् वस्तुओंको विशेष रूपसे जाना है, वेही भयभीत नहीं होते। पण्डित पुरुष क्रुद्ध नहीं होते, विषयोंमें आसक्त नहीं होते; विपदमें दुःखी सम्पत्तमें सन्तुष्ट और अर्थज्ञानात् विपद उपस्थित होनेपर शोक नहीं करते; वे स्वभावसेही हिमाचलकी तरह षटलभावसे स्थित रहते हैं। सब प्रयोजनोंकी सिद्धि जिसे हर्षित नहीं कर सकती, और समय पर उपस्थित हुई विपद भी जिसे दुःखित नहीं कर सकती; जो सुख दुःखको समान भावसे सेवन करते हैं, उन्हें मनुष्योंको धुरन्धर कहा जाता है। पुरुषको जिस समय जो व्यवस्था प्राप्त होवे, शोक न करके उसमेंही सन्तुष्ट रहे और सन्तापकारी आयासकर प्रवृत्त कामको शरीरसे दूर करे। श्रुत, स्मार्त, लौकिक न्याय अन्यायकी विचारनेवाली ऐसी कोई जनसमाज नहीं है जिसमें प्रवेश करके मनुष्य सदा भयभीत न हो; इससे जो पुरुष दुरवगाह धर्मतत्त्वमें स्नान करते हुए उसे प्राप्त करे, उसीही सभ्य समाजके बीच धुरन्धर कहना चाहिये। धर्मतत्त्व, ही अत्यन्त दुरवगाह है, तब इसमें सन्देहही क्या है, कि ब्रह्मतत्त्व उससे भी दुष्प्रवेश्य है। बुद्धिमान् पुरुषोंके सब कार्य परिणाममें भी दुर्घट्य हैं, जो बुद्धिमान् होते हैं, वे कभी मोहिते समयमें सुग्ध नहीं होते। हे अहल्यापति बृह गोतम ! यदि

तुम कष्टकारी विषम विपदमें पड़ते और पदच्युत होते, तो क्या सुग्ध न होते ? मन्त्र, वल, बुद्धि, वीर्य, पीरुष, शीलता, सदाचार और अर्थसम्पत्तिसे मनुष्य कभी अलभ्य वस्तु प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता, इसलिये उसके लिये शोकका क्या प्रयोजन है। विधाताने पहले मनुष्यके सम्बन्धमें जो विधान किया है, उसे वही भोग करना पड़ेगा, मैं भी विधिवत कार्यका अनुसरण करूँगा, मृत्यु, मेरा क्या करेगी, मनुष्य प्राप्त होनेवाली वस्तुओंकीही पाता है, जाने योग्य स्थानमें ही जाता है और प्राप्त होनेवाली सुख दुःखही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इन सब विषयोंको पूर्ण रीतिसे जानके मोहित नहीं होते, वे सब दुःखदायक विषयोंमें भी सुखी और सर्वप्रधान करके विख्यात हुआ करते हैं।

२२६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भरतकुलप्रवर पितामह ! वस्तुनाश अथवा राज्य नाश रूप कष्टकारी विपदमें पड़े हुए पुरुषके पक्षमें कल्याण क्या है। आपही इस लोकमें हम लोगोंके बीच परमवक्ता हैं, इसलिये मैं आपसे यह विषय पूछता हूँ आप विस्तारपूर्वक बयान करिये।

भीष्म बोले, हे राजन् ! स्त्री, पुत्र, सुख और वित्तहीन मनुष्योंके कष्टकारी विपदमें पड़नेसे धीरज ही उनके लिये कल्याणकारी होता है, सदा धैर्ययुक्त शरीर कदापि विभीषण नहीं होता, शोकरहित सुख भी आरोग्यतामें अंश कारण है, शरीर आरोग्य रहनेपर मनुष्य फिर धन प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। हे तात ! जो बुद्धिमान् मनुष्य सात्विकी वृत्ति अवलम्बन करते हैं, उनके ऐश्वर्य धीरज और सब कार्य सिद्ध होते हैं। हे धर्मराज ! इस

विषयमें फिर बलि और इन्द्रके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया जाता है। देव्य दानवोंके नाशक देवासुर संग्राम समाप्त होनेपर सब लोक विष्णुसे आक्रान्त और शत-कतु देवराज हुए, देवताओंके यज्ञ करनेसे ब्राह्मण आदि चारों-वर्ग व्यवस्थापित हुए, तीनों लोक समृद्धिवाण और स्वयम्भू प्रज्जा प्रीतियुक्त हुए; सुदृगण, वसुधन्व, दोनों अश्वि-नीकुमार, देवर्षि, गन्धर्व, भुजगेन्द्र और सिद्ध समूहोंसे घिरे हुए देवराजने चार दांतवाले अत्यन्त दान्त शोभायुक्त ऐरावत गजराजपर चढ़के तीनों लोकमें घूमनेके लिये प्रस्थान किया। उन्होंने किसी समय समुद्रके किनारे किसी पहाड़की गुफामें विरोचनपुत्र बलिको देखा और देखते ही उसके निकट उपास्थित हुए। राजा बलि सुरराज इन्द्रको ऐरावतपर चढ़े और देवताओंमें घिरे देखकर शोकार्त वा व्यथित नहीं हुए। इन्द्र ऐरावतपर चढ़े रहके अधिकृत और अभोतभावसे स्थित बलिको देखकर यह वचन बोले कि, हे देवराज ! तुम जो ऐसी अवस्थामें भी व्यथित नहीं होते हो, उसमें शूरता अथवा वृद्धिवा तथा तपस्यासे प्राप्त ज्ञान तत्त्वज्ञान कारण ज्ञान है। जो हो, यह सब तरहसे अत्यन्त दुष्कर कार्य है। हे विरोचनपुत्र ! तुम शत्रुओंके वशोभूत और परम श्रेष्ठ पदसे भष्ट होकर किसका सहारा करके शोचितव्य विषयोंमें शोक नहीं करते हो। तुमने स्वजनोंके बीच श्रेष्ठता और अत्यन्त उत्कृष्ट भोगोंकी प्राप्ति किया था, फिर शत्रु-ओंके जरिये तुम्हारा धन, रत्न और राज्य छीना गया, तौभी तुम किस लिये शोक नहीं करते हो उसे कहो। पहिले तुम पिता पिता-मह पदके ईश्वर हुए थे, अब शत्रुओंके जरिये उस पैतृकपदके छीने जानेपर क्यों नहीं शोक करते हो। तुम वरुण-पाशसे बद्ध, बज्रसे बाँधल, स्त्री और रत्न हरि जानेपर भी किस

कारण शोक रहित होरहे हो, उसे कहो। तुम श्रीहीन और विभवसे भष्ट होके भी जो शोकरहित होरहे हो, यह अत्यन्त दुष्कर कार्य है। क्यों कि तीनों लोकका राज्य गष्ट होनेपर तुम्हारे बिना दूसरा कौन पुरुष जीवित रहनेका उत्साह करेगा। इन्द्र बलिको परा-जित करके इसी प्रकार तथा दूसरी भांति कहुए वचन कह रहे थे, उस समय विरोचन-पुत्र बलि ऊपर कहे हुए वचनकी अनायास ही सुनके निर्भय होकर कहने लगे।

बलि बोले, हे इन्द्र ! मैं जब निग्रहीत हुआ हूँ तब तुम्हें अब विकल्पना करनेका क्या प्रयोजन है; तुम बज्र लेके खड़े हो, उसे मैं देखता हूँ। पहिले तुम असमर्थ थे, इस समय कुछ समर्थ हुए हो, तुम्हारे अतिरिक्त कौन पुरुष इस प्रकार अत्यन्त निष्ठुर वचन कह सकता है। जो पुरुष समर्थ होके भी शत्रुके वशमें पड़े हुए करतलगत बीरकी ऊपर दया करता है, बुद्धिमान लोग उसे ही पुरुष समझते हैं। युद्ध करनेमें तत्पर दोनोंके बीच जयका निश्चय नहीं है, क्यों कि दोनोंके बीच एककी विजय और एक पुरुषकी पराजय ज्ञाना करती है। हे सुरेश्वर ! "सर्वभूतोंके ईश्वरकी मैंने जय किया है,"—तुम्हारा ऐसा स्वाभाव न होवे। हे बज्रधर ! तुम जो ऐसी अवस्था युक्त हुए हो, वह तुम्हारा कृत नहीं है और मैं जो ऐसी अवस्थामें निवास करता हूँ, यह भी मेरा कृत नहीं है, इस समय तुम जैसी अवस्थामें हो, मैं पहिले वैसाही था और इस समय मैं जिस प्रकार निवास करता हूँ, भविष्यकालमें तुम उस ही प्रकार होगे ! मुझसे कुछ पापकर्म ज्ञाना है, ऐसा समझके तुम मेरी अवज्ञा मत करो, हे देवराज ! पुरुष कालक्रमसे सुख दुःख भोग करता है, काल-क्रमसे ही तुमने इन्द्रत्व प्राप्त किया है, कर्मोंके जरिये तुम्हें इस इन्द्रत्व पदकी प्राप्ति नहीं हुई है। कालने मुझ

वशीभूत किया है, इसहीसे मैं इस समय तुम्हारी भांति समुद्रिणाली नहीं हूँ, तुम भी मेरे समान अवस्थामें नहीं पड़ें हो ।

माता पिताकी सेवा, देवताओंकी पूजा और दूसरे गुण पुरुषके विषयमें सुखदायक नहीं हैं ; विद्या, तपस्या, दान, मित्र और बान्धव लोग कालपोड़ित पुरुषको परित्राण करनेमें समर्थ नहीं होते । मनुष्य लोग बुद्धिबलके अतिरिक्त सैकड़ों उपायसे भी जानेवाली विपदको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । कालक्रमसे इन्धमान मनुष्योंको परित्राण करनेवाला कोई भी नहीं है । हे इन्द्र ! तुम वा ऐसा अभिमान करते हो, कि “मैं कत्ता हूँ” यही दुःख है । पुरुष यदि कत्ता हो, तो वह कभी किसीका कृत न होसके ; इसलिये कत्ता जब कृत होता है, तब ईश्वरके अतिरिक्त और कोई भी कत्ता नहीं है । कालक्रमसे मैंने तुम्हें जीता था, और कालके अनुसार तुमने मुझें जय किया है । कालही सबकी गति है, और कालने ही सब प्रजाको सङ्गलन कर रखा, हे देवराज । तुम साधारण बुद्धिके वशमें होकर प्रलयके विषयको नहीं मान्य करते हो ; तुमने निज कर्मसे उत्कर्ष लाभ किया है, ऐसा जानके कोई कोई तुम्हारा अत्यन्त आदर किया करते हैं, मेरे समान पुरुष लोक प्रवृत्तिको जानके कालपोड़ित होनेपर क्यों शोक करेंगे ; किस लिये ही मुग्ध होंगे । किस कारणसे ही व्याकुल हुआ करेंगे, मैं अथवा मेरे समान पुरुष यदि सदा ही काल पोड़ित हों, तो मैं अथवा मेरे समान पुरुषोंको बुद्धिभिन्न नौकाकी भांति अवसन्न हो सकती है । हे वासव ! मैं, वा तुम अथवा दूसरे जो सुराधिपत्य लाभ करेंगे, सैकड़ों इन्द्र जिस मार्गसे गये हैं, उन्हें भी वही मार्ग अवलम्बन करना पड़ेगा । तुम परम श्रेष्ठ मन्त्र होकर इस समय ऐसे दुर्दृष्ट हो रहे हो, समय उपस्थित होनेपर काल मेरी भांति तुम्हें

भी वशीभूत करेगा यग युगमें कई हजार इन्द्र हुए थे, वे भी कालके वशमें होकर समाप्त हो गये, इसलिये कालको कोई अतिक्रम नहीं कर सकता काल अत्यन्त दुरतिक्रम है । तुम यह सम्पत्ति पाके अपनेको सर्व भूत भावन ब्रह्माके समान समझ रहे हो ; परन्तु यह इन्द्रत्वपद किसीके पक्षमें अवल और अनन्त नहीं है ; तुम मृदतासे ही ऐसा समझते हो कि “यह मेरा है” । तुम अविश्वस्त विषयमें विश्वास करते हो, और अनित्य वस्तुको नित्य समझते हो ।

हे सुरेश्वर ! कालसे आक्रान्त पुरुष सदा इस ही प्रकार झुका करते हैं । “यह राजश्री मेरी है” ऐसा समझके तुम मोहके वशमें होकर कामना करते हो, परन्तु यह श्री तुम्हारे वा हमारे अथवा किसीके भी निकट स्थिर नहीं रहती । हे वासव ! इस चञ्चला श्रीने बल्लतेरे पुरुषोंको अतिक्रम करके इस समय तुम्हें अवलम्बन किया है, परन्तु कुछ समय तुम्हारे निकट रहके फिर इस प्रकार दूसरेके समीप चली जायगी, जैसे गज एक निपानकी त्यागके निपानान्तरमें गमन करती है । हे पुरन्दर ! कई सौ राजा गुजर गये, उनको गिनती करनेकी सामर्थ्य नहीं है, तुमसे भी अष्ट बल्लतेरे पुरुष भविष्यमें इन्द्रत्व लाभ करेंगे । वृद्ध, शीघ्र, रत्न, जीव जन्तु, वन और भाकर (खान) युक्त इस पृथ्वीको पक्षि जिन्होंने भाग किया था, इस समय उन्हें नहीं देखता हूँ । पृथु, ऐल, मय, भीम, नरक, शम्बर, अश्वघोष, पुलोमा, स्वर्मानु, अमितध्वज, प्रह्लाद, नमुचि, दक्ष, विप्रावृत्ति, विरोचन, द्रोनिसेव, सहोत्र, भूरिहा, पृथिवानु, वृष, सत्येष्ट, ऋषभ, बाह्य, कपिलाश्व, विरूपक, बाण, कार्तिसर, बह्नि, विश्वदंष्ट्र, नेत्रति, सहोष, बरीताक्ष, बराह, अश्व, रुचिप्रभ विश्वजित् प्रतिक्रप, वृषाण्ड, विष्कर, मधु, हिरण्यकशिपु और कैटभ आदि ये समस्त

दैत्य दानव और राक्षस लोग तथा इनके अति-रिक्त दूसरे बहूतेरे प्राचीन दैत्येन्द्र वा दानवेन्द्र जिनका कि नाममात्र सुना करता हूँ; वैसे बहूतेरे पहले समयके दानवेन्द्र लोग काष्ठ पीड़ित होकर पृथ्वी त्यागके चले गये; इसलिये कालही बलवान् है। इन सबने ही एक एक सी अश्वमेध यज्ञ को र्थों, तुम्हों केवल श्रतकतु नहीं हो, ये सभी धर्मपरायण थे, सभी सदा यज्ञ करते और वे सब कोई आकाशमें विचर सकते थे, वे सब कोई सम्मुख युद्धमें समर्थ थे; सभी समरसंयुक्त, परिचबाहु, मायावी और कामरूपी थे। सुना जाता है, ये सब कोई युद्धमें उपस्थित होकर पराजित नहीं होते थे, सब ही सत्यव्रतसे युक्त, कामबिहारी, वेदव्रतानिष्ठ और बहस्रत थे; सबने ही राजश्वर होकर याज्ञ ऐश्वर्य प्राप्त किये थे; परन्तु उन महानुभावोंको पहले कभी ऐश्वर्यका मद नहीं हुआ था। वे सब कोई यथायोग्य याचकोंको दान करते थे, सभी सब प्राणियोंके विषयमें यथा उचित करुणा करते थे। वे सब कोई दाक्षायणी दिति और दनु तथा प्रजापति कश्यपके पुत्र थे; वे लोग तेज और प्रतापयुक्त रहनेपर भी कालसे प्रतिसंहत हुए हैं।

हे देवराज! जब तुम इस पृथ्वीको भोग करके फिर परित्याग करोगे, तब निज शोक रोकनेमें समर्थ न होगे, इसलिये अभीसे काम-भाग विषयकी वासना त्याग दो; इस ऐश्वर्यका गर्ज मत करो; ऐसा करनेसे तुम निज राज्य नाश होनेके समय शोककी सहनेमें समर्थ होगे। तुम शोकके समय शोक मत करो और दुर्घटके समय दुर्षित न होना; अतोत और अनागत विषयोंको त्यागके प्रत्युत्पन्न विषयके सहारे जीवन बिताओ।

हे देवेन्द्र! यदि अतन्द्रित काल मेरे सदा योगमें रत रहने पर भी हमारे निकट आया है, तो शीघ्र ही थोड़े ही समयके बीच तुम्हारे

समीप भी उपस्थित होगा; तुम समयको उपेक्षा करो। हे देवेन्द्र! इस समय तुम वनव्यूहके जरिये मानो सुभी उराते हुए गज रहे हो, मैं संयत जूझा हूँ इसहीसे तुम अपनी बड़ाई करते हो, कालने पहले सुभी आक्रमण किया है, अब तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, हे देवराज! मैं अगाड़ी कालसे पीड़ित जूझा हूँ, इसही कारण तुम गज रहे हो।

हे वासव! मेरे संग्राममें क्रुद्ध होनेपर कौन मेरे सम्मुख निवास करनेमें समर्थ होता, बलवान् कालने सुभी आक्रमण किया है, इसही कारणसे तुम मेरे सम्मुखमें खड़े हो रहे हो। यह सहस्र वर्ष प्रायः पूर्ण हुआ, पर मेरा सब शरीर तप्तक अच्छो तरह सुख नहीं हुआ। मैं इन्द्रल पदसे च्युत हुआ हूँ, तुम सुरलोकमें प्रकृत इन्द्र हुए हो, यही विचित्र है; जीवकी-कके बीच काल क्रमसे तुम उपास्य हो रहे हो। तुम क्या कर्म करके इस समय इन्द्र हुए और मैं ही कौनसे कर्मके जरिये इन्द्रत्व पदसे च्युत हुआ। कालही कर्ता और विकारकर्ता है, दूसरा कोई भी कारण नहीं है, विद्वान् पुत्र नाश, विनाश, ऐश्वर्य, सुख, दुःख, लाभ और मृत्यु लाभसे अत्यन्त दुर्षित और दुःखित नहीं होते। हे वासव! तुम सुभी जानते हो, मैं भी तुम्हें जानता हूँ। हे निर्लज्ज! इससे तुम कालक्रमसे उन्नत होकर क्यों मेरी निन्दा कर रहे हो, पहले समयमें मेरा जो पौरुष था, वह तुमसे छिपा नहीं है; मैं युद्धमें पर्याप्त परिमाणसे जो विक्रम प्रकाश करता था, वही उसमें प्रमाण है, हे शचिपति! पहले समयमें आदित्य सद्र, साध्य, वसु और मरुत्तण मेरे सम्मुखमें विशेष रीतिसे पराजित हुए थे। हे वासव! तुम तो जानते हो, कि देवासुर संग्राममें दकड़ें हुए सब देवता लोग मेरे बल-विक्रमके प्रभावसे रणभूमि छोड़के भागे थे। मैंने ही वन और वनवासियोंके सहित सब

पक्षियोंको बार बार उठाया था और युद्धमें तुम्हारे सिरके ऊपर पत्थरके टुकड़ोंके सहित पहाड़ोंके शिखरोंको फेंका था ; इस समय क्या कष्ट, काल अत्यन्त दुरतिक्रम्य है । क्या मैं बच्चके सहित तुम्हें सृष्टिक प्रहारसे नाश करनेका उत्साह नहीं करता, परन्तु यह विक्रम प्रकाश करनेका समय नहीं है, चमाकाल उपस्थित हुआ है । हे देवराज ! इसही लिथि तुम मेरे विषयमें चमा नहीं करते हो, तोभी मैं तुम्हारे विषयमें चमा करता हूँ । हे वासव ! काल परिणत होनेसे मैं कालानलसे घिरा और सदा कालपाससे बह हो रहा हूँ, इसही कारण तुम मेरे समीप बढ़ाई करते हो । यह वही सब लोकोंसे दुरतिक्रम्य श्यामवर्ण रौद्र पुरुष रसरीमें बन्धे हुए पशुकी भांति सुभी बान्धके निवास कर रहा है । लाभ, हानि, सुख, दुःख, काम, क्राध, जन्म, मृत्यु, बध, बन्धन और मोक्ष आदि सब काल-वशसे हो प्राप्त हुआ करते हैं । मैं कर्त्ता नहीं हूँ, तुम भी कर्त्ता नहीं हो ; जो सदा निग्रहा-निग्रहमें समर्थ है, वही कर्त्ता है, वही काल-रूपो कर्त्ता सुभी वृत्त स्थित फलको भाँति पका रहा है । पुरुष जिन सब कर्मोंकी करते हुए काल वशसे सुखयुक्त होता है, कालक्रमसे फिर उन्हीं कर्मोंकी करके दुःखयुक्त हुआ करता है । हे वासव ! समयत्र पुरुषका काल स्थग्य होनेपर शोक करना उचित नहीं है । इस ही लिथि में शोक नहीं करता, शोक कभी दुःख निवारणका कारण नहीं है । शोक करनेसे जब वह शोक दुःख दूर नहीं कर सकता, तब जो शोक करता है, उसे भी कुछ सामर्थ्य नहीं है, इसही निमित्त मैं इस समय शोक नहीं करता । भगवान् सहस्रलोचन पाकशासन शतक्रतु बलिका ऐसा वचन सुनके क्राधको रोकके यह वचन बोले, कि बच्चके सहित उद्यत बाहु और वक्षपाशको दिखकर दूसरेको बात तो दूर रहे, त्रिर्वासु

भक्तको बुद्धि भी व्यथित हुआ करता है ।— हे सत्यपराक्रमी ! तुम्हारी तल दर्शनी अचलबुद्धि व्यथित नहीं होती, इससे निश्चय बोध होता है, कि तुम इस समय धैर्यके सहारे दुःखी नहीं हो, इस लोकमें कौन शरीरधारी पुरुष जगत्की प्रस्थित देखकर विषय वा शरीरमें विश्वास करनेका उत्साह करेगा । युद्धतम सततगामी अक्षर घोर कालानिर्मे पड़े हुए लोगोंकी मैं भी इसही प्रकार अनित्य समझता हूँ ; इस सन्सारमें सूक्ष्म पथवा महत् परिपाक अवस्थामें पड़े हुए भूतोंके बीच काल जिसे स्पर्श करता है, उसे नहीं छोड़ता, स्वयं समर्थ अप्रमत्त सदा प्राणियोंको पकानेवाले अनित्यत कालके वशमें पड़े हुए पुरुष नहीं कूटते ; अप्रमत्तकाल अनवहित देहधारियोंके निकट जाग्रत है ; ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी पुरुषने विशेष यत्न करके भी कालको अतिक्रम किया ।

प्राचीन नित्य धर्म सब प्राणियोंके पक्षमें समान है, काल किसीको भी परिहार्य नहीं है, और इस कालका कभी व्यतिक्रम नहीं होता । जैसे ऋण देनेवाला व्याज संग्रह करता है, वैसेही काल दिन, रात, महीना, क्षण, कला, काष्ठा और लव, इन सबका हो पिण्डीकृत कर रहा है, जैसे नदीका वेग किनारेपर स्थित वृक्षोंको हरण करता है, वैसेही काल उपस्थित होकर “मैं आज यह कष्टगा कष्ट इस प्रकार कष्टगा,” इस ही प्रकारकी आशामें फंसे हुए पुरुषोंको हरण किया करता है । “मैंने अभी इसे देखा था, यह किस प्रकार मरा ?” कालसे हृथमाण मनुष्योंके सदा इस ही प्रकार बिलाप सुनाई देते हैं । अर्थ, भोग, पद, शौर, ऐश्वर्य आदि सभी नष्ट हुआ करते हैं । काल आगमन करके जीवोंका जीवन हर ले जाता है । उन्नतिका विनिपात हो समाप्ति है ; जो है, वह अभाव-रूप है ; सब विषय अनित्य और अनि-

चित है, इनका निश्चय करना ही अत्यन्त दुष्कर है। तुम्हारी वह तलदर्शिनी अचल बुद्धि व्यथित नहीं हुई, “मैं पहले ऐसा था” उसे तुम मनमें भी आलोचना नहीं करते। बलवान् काल इस लोकमें सबसे ज्येष्ठ और सबसे कनिष्ठ सभीकी आक्रमण करके पका रहा है। पर जो आक्रान्त होता है, वह उसे नहीं समझ सकता। ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, स्पृहा, मोह मान आदिमें फंसे हुए लोग ही मोहित हुए पाते हैं। हे विरोचनपुत्र ! तुम आत्मतत्त्व, विद्वान्, ज्ञानवान् और तपोनिष्ठ होकर करतल स्थित आमलक फलकी भांति भली प्रकार कालको देखते हो; तुम सब शास्त्रोंके ज्ञाननेवाले होकर कालके चरित्र और तल जानते हो, तुम शुद्धबुद्धि और ज्ञानियोंके स्पृहणीय हो, मैं समझता हूँ, तुमने ज्ञानबलसे इन सब लोकोंको देखा है; तुम सर्वैश्वर्यसे युक्त होकर समय बिताते हुए किसी विषयमें भी आसक्त नहीं हुए हो, तुमने इन्द्रियोंको जीता है, इससे रजागुण और तमागुण तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। तुम प्रीतिरहित तथा दुःखहीन आत्माकी उपासना करते हो; तुम सब भूतोंके सहृदय वैरहीन और शान्तचित्त हुए हो, तुम्हें देखकर मेरी बुद्धि तुम्हारे विषयमें दयायुक्त हुई है, मैं ऐसे ज्ञानयुक्त पुरुषकी बन्धनमें रखके मारनेकी अभिलाषा नहीं करता। अमृत्युसताही परम धर्म है, तुम्हारे ऊपर सुख ऐसा ही कल्याण है; इसलिये कालक्रमसे तुम इन सब वर्णपार्श्वोंसे छूट जाओगे। हे महासुर ! प्रजा समूहके अत्याचारसे तुम्हारा मङ्गल होवे; जब पुत्रवधु प्राचीन सासकी सेवा करनेमें नियुक्त करेंगे, पुत्र मोहवशसे पिताकी कार्य करनेमें प्रेरणा करेगा, चाण्डाल लोग ब्राह्मणोंसे पैर धुलावेंगे, शूद्र लोग निर्भय होकर ब्राह्मणी भार्यासे सङ्गत होंगे, पुरुष विरुद्ध योनिमें बीज डालेंगे, कांस-

पात्रके सङ्ग और कुक्षितपात्रके जरिये पूजाके उपहारका व्यवहार करेंगे, चारों बर्णोंकी समस्त व्यवस्था जब मथोदा-रहित होगी, उस समय क्रमसे तुम्हारे एक एक पाश छूटेंगे; सुभसे तुम्हें भय नहीं है, तुम समय प्रतिपालन करो; निरामय स्वस्थचित्त और दुःखरहित होके सुखी रहो।

गजराजवाहन भगवान् पाकशासनने बलिसे ऐसा कहके प्रस्थान किया, वह सब असुरोंकी जोतके सुराधिप और आदितीय अधोश्चर होकर हर्षके सहित आनन्दित हुए। महर्षि लोग सहसा उपस्थित होकर उस सब चराचरोके ईश्वर इन्द्रकी स्तुति करने लगे। हिमापह इव्यवाह अध्वरसे हव्य दोनोंमें प्रवृत्त हुए ईश्वर भी अर्पित अमृत धारण करने लगे। सर्वस्थित दिगोत्तमांसे प्रशंसित दीप्त तेजस्वी सुर राज उस समय मन्यहीन, प्रशान्तचित्त और हर्षित होकर निज स्थान सुरलोकमें जाके आनन्दित हुए।

२२७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बालि, हे पितामह ! भावो उन्नति और अवनतिश्रील पुरुषोंके पूर्वजन्म क्या है ? पाप मेरे समोप उसे बर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे राजन् ! तुम्हारा मङ्गल हो; मनको मनुष्योंकी भावी उन्नति और अवनतिके लक्षणकी प्रकाश किया करता है। हे युधिष्ठिर ! पुराने लोग इस विषयमें लक्ष्मी और इन्द्रके सम्वादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं, तुम उसे सुनो। ब्रह्माकी तरह अपारमित और प्रदीप्त तेजस्वी शान्त पाप महातपस्वी नारदने महातप सृष्टिके प्रभावसे परावर दोनों लोगोंकी देखते हुए ब्रह्म लोकनिवासी ऋषियोंके सङ्ग मिलकर इच्छानुसार तीनों लोकोंके बीच भ्रमण किया

था । किसी समय वह सवेरे ही उठके पवित्र जलको स्पर्श करनेकी इच्छा करके धुवहारसे उत्पन्न गङ्गाके समीप जाके उसमें उतरे । इधर स्वप्न वैरी बन्धवारी सहस्र नेत्रवाले पाकशा-सने उस देवर्षिसेवित गङ्गाके तीरपर आगमन किया, वे दोनों स्थिर चित्तवाले गङ्गामें स्नान करके सन्धिपसे जप समाप्त करते हुए मूढम सुव-र्णमय बालसे युक्त पलिनमें पङ्कजे, वहां पङ्क-जके दोनों ही बैठकर पुण्यकर्म करनेवाले महर्षियों और देवर्षियोंकी कही हुई सब कथाकी आलोचना करने लगे । उन्होंने समा-हित होकर बीते हुए पूर्ववृत्तान्तोंकी कहते कहते किरणोंसे युक्त पूर्ण मण्डल सूर्यको उदय होते देखकर दोनोंने उठके उनकी उपासना की ।

अनन्तर आकाशमें उदय होते हुए सूर्यके सम्मुख दूसरे सूर्यके समान उद्यत अग्नि समान प्रभायुक्त एक ज्योति देख पड़ी । हे भारत ! वह ज्योति उन लोगोंके निकट आने लगी । सुपर्ण और सूर्यके स्वभावशाली उस ज्योतिने आकाशतलको अवलम्बन करके प्रभापुष्पके सहारे अनुपम भावसे प्रकाशित होकर तीनों लोकोंकी प्रकाशयुक्त किया, उन्होंने उस ज्योतिके बीच परम सुन्दरतायुक्त अप्सराओंकी अग्रगण्याकी भांति ठहड़ानुकी बृहती शंभुमतौ नामी किरणकी भांति तारा सदृश आभूषणधा-रिणी मुक्ताहारसे युक्त साक्षात् कमलाकी कमलदलके बीच बैठी हुई देखा । अङ्गनाओंमें अग्रगण्य वह देवी विमानके अग्रभागसे उतर-कर त्रिलोकनाथ इन्द्र और देवर्षि नारदके सम्मुख उपस्थित हुई देवराजने स्वयं देवर्षिके सहित देवीके समीप जाके आत्म समर्पण करके परम आदरके सहित उसको पूजा की और पूजा करनेके अनन्तर वह सर्वविद् सुरराज देवीसे यह वचन कहने लगे ।

इन्द्र बोले, हे चारुहासिनी तुम कौन हो ; किस कार्यके लिये इस स्थानमें आई हो ?

हे सुभ ! हे शुभे ! तुम कहाँसे आई हो, और कहाँ जाओगी ।

लक्ष्मी बोली, हे बलसूदन ! पवित्र तीनों लोकके बीच स्थावर जड़म सब जीव-मेरे सहित आत्मीयताकी अभिलाष करते हुए परम आद-रके सहित मुझे यत्र करते हैं, मैं सब प्राणि-योंके समृद्धिके निमित्त सूर्य किरणके सहारे फूले हुए कमलपुष्पके बीच उत्पन्न हुई हूँ । मुझे सब कोई पद्मा, श्री और पद्ममालिनी कहा करते हैं । मैंही लक्ष्मी, मैंही सम्पत्ति, मैंही श्री मैंही श्रद्धा, मेधा, उन्नति, विजित और स्थिति हूँ ; मैंही धृति, विद्धि और भूति हूँ, मैं ही स्वाहा, स्वधा, सन्तति, नयति और स्मृति हूँ । हे बलनाशन ! मैं विजयी राजाओंकी सेनाके अगाड़ी और ध्वजा समूहमें धर्मशील मनुष्योंके राज्य, नगर और निवास स्थान तथा युद्धमें न हटनेवाली जय लक्षणयुक्त शूर राजाओंके निकट सदा निवास किया करती हूँ । धर्ममें रत महामति, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी, विजयी और दानशील मनुष्योंके निकट मैं सर्वदा ही वास करती हूँ । पहिले मैंने सत्य-धर्ममें बह होकर असुरोंके समीप वास किया था ; अब उन लोगोंकी विपरीत समझके तुम्हारे निकट वास करनेकी इच्छा करती हूँ ।

इन्द्र बोले, हे बरानने ! दैत्य दानवोंके किस प्रकार चरित्रको देखकर तुम उनके निकट वास करती थी, और इस समय उन लोगोंकी किस प्रकार देखकर उन्हें त्यागके इस स्थानमें आई हो ?

लक्ष्मी बोली, जो लोग निज धर्मका अनु-ष्ठान करते धीरजसे विचलित नहीं होते और स्वर्गमार्गमें जानेके लिये अनुरक्त रहते हैं मैं उनके ऊपर प्रीति किया करता हूँ । और जो लोग दान, अध्ययन, यज्ञ, देवता, पितर, गुरु और अतिथियोंकी पूजा करते हैं, मैं उनके निकट सदा निवास करती हूँ । पहिले दान-

वोके सब गृह सुसज्जित थे, वे लोग स्त्रियोंकी वशमें रहते थे, अग्निमें आहुति देते थे । गुरु-सेवामें तत्पर रहते, इन्द्रियोंकी जय करनेमें सावधान थे ; वे लोग ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी, अज्ञावान् क्रोधको जीतनेवाले और दानशील थे, किसीकी असूया नहीं करते थे । स्त्री, पुत्र और सेवकोंका पालन पोषण करते थे, किसीके विषयमें ईर्ष्या करना नहीं जानते थे ; डाहके वशमें होकर कभी आपसमें शत्रुता नहीं करते थे, वे लोग धीर थे, इसहीसे दूसरेकी समृद्धि देखकर कातर नहीं होते थे, वे सभी आर्थे चरित सम्पन्न, दाता, सद्गुणी, दोनोंके विषयमें दयालु, अत्यन्त कृपा करनेवाले, सरलस्वभाव, दृढ़भक्त और जितेन्द्रिय थे । उनके सब सेवक और अमात्य सन्तुष्ट रहते थे, वे सब कृतज्ञ और प्रियभाषी थे ; जिसका जैसा सम्मान था, उस-हीके अनुसार उसे धन देते थे ; सभी लज्जा-शील और यतव्रत थे । नियमित रीतिसे पर्वके समय स्नान करते थे ; उत्तम रीतिसे अनुलिप्त और भलंकृत रहते थे, वे लोग उपवास और तपस्यामें रत, विश्रुस्त तथा ब्रह्मवादी थे ।

सूर्य इन लोगोंकी गौद भङ्ग होनेके पहले उदय नहीं होता था, ये लोग कोई भी सबरेके समय शयन नहीं करते थे ; रात्रिके समय दही और सत्तूका भोजन सदा परिवर्जित करते थे । भोरमें उठ देखकर प्रपत होकर परब्रह्मके ध्यानमें रत रहते थे, मङ्गलमय वस्तुओंकी देखते ब्राह्मणोंका सम्मान करनेमें विरक्त नहीं होते थे । जो लोग सदा धर्म-वादी, अप्रतिग्राही, आधीरातमें सोनेवाले थे और दिनमें शयन नहीं करते थे उन लोगोंके और दौन हीन, अनाथ आतुर, बूढ़े, निर्वल, अशक्त और अनुमोदन करनेवाले पुरुषोंके विषयमें सदा दया और दान करते थे ; तासित दुःखित, व्याकुल भयसे घात, व्याधित, क्रुश, क्षतसर्वस्व और निपदमें पड़े हुए पुरुषोंकी वे

लोग सदा धीरज देते थे । वे लोग धर्मका अनुसरण करके चलते थे, आपसमें कोई किसीकी हिंसा नहीं करते थे ; सब कार्योंमें ही अनुकूल थे ; बृद्ध और गुरुजनोंकी सेवा तथा देवता, पितर और अतिथियोंकी यथा उचित पूजा करते थे, वे लोग सदा सत्यनिष्ठ और तपमें रत रहके देवता पितर और अतिथियोंसे बचे हुए अन्नको भोजन करनेमें यत्न-वान् रहते थे । वे लोग अकेले ही उत्तम सिद्ध अन्न भोजन नहीं करते थे, परस्त्रीके शरीरकी कृनेमें पाप समझते थे, अपनी भांति सब जीवोंमें दया करते थे ; अनादृत स्थानमें पूर्व दिनमें पशुयोनि अथवा दूसरी कोई विरुद्ध योनिमें इन्द्रिय स्खलन करनेकी कभी इच्छा नहीं करते थे । हे सुरराज ! सदा दान, दक्षता, सरलता, उत्साह, अहंकार हीनता, परम सुहृदता, क्षमा, सत्य, दान, तपस्या, शौच, कस्त्रा, निठुरतारहित वचन और मित्रोंके विषयमें अद्रोह आदि जो सब गुण हैं, उन लोगोंमें वे सभी थे । निद्रा, तन्द्रा, अप्रीति, असूया, अर्थान्वेष्टिता, अरति, विषाद और स्पृहा उन लोगोंके निकट प्रवेश नहीं कर सकती थी । अष्ट प्रारम्भ होनेपर प्रतिशुभमें ही मैं इसी प्रकार गुणयुक्त दानवोंके स्थानमें वास करती थी, अनन्तर कालक्रमसे गुणोंमें विपर्यय होनेके कारण मैंने उन लोगोंकी काम क्रोधके वशमें देखा, धर्मने उन लोगोंकी परित्याग किया । वे लोग सामाजिक साधु वृद्धोंके वचनको लेकर आन्दोलन करने लगे ; अपकृत पुरुष प्राचीन पुरुषोंका उपहास और असूया करनेमें प्रवृत्त हुए ; बैठे हुए युवा पुरुषोंने पहलेकी भांति अभ्यागत साधु और वृद्धोंकी देखकर उठके प्रणामसे उनका सम्मान नहीं किया । पिताके वर्त्तमान रहते पुत्र प्रभुता करनेमें प्रवृत्त हुए । जिन लोगोंने कभी सेवकका कार्य स्वीकार नहीं किया था, वे भी

निर्जल होकर भयभाव धारण करके बिछात हुए। जो अर्धश पथसे निन्दित कर्मके जरिये ब्रह्म सा धन पाते हैं, उन्हीं लोगोकी भांति दानवोकी अर्थोपार्जनमें स्पर्धा होने लगी। रात्रिके समय वे लोग ऊंचे खरसे निज नाम सुनाकर प्रणाम करनेमें प्रवृत्त हुए, रात्रिमें अग्नि मन्दभावसे जलने लगी। पुत्र पिताके ऊपर और स्त्रियोंने पतिके ऊपर अत्याचार करना आरम्भ किया। उन लोगोंने बूढ़े माता, पिता, आचार्य, अतिथि और गुरु जनोंके गौरवके निमित्त उन्हें प्रणाम और कुमारोंका प्रतिपालन नहीं किया। देवता, पितर, अतिथि और गुरुजनोंकी पूजा तथा भिक्षा वा भूतोंकी बलि न देकर स्वयं अन्न भोजन करने लगे। उनके रसोद्योंने पवित्रताका अनुरोध नहीं किया। वाक्, मन और कर्मसे उन लोगोका भव्य विषय अवारित हुआ, उन लोगोके फेजे हुए धान्यको कौवे और चूहे खाने लगे। जल पौनेका कलश बिना ढांका ही रहने लगा, वे लोग जूठे रहके घृत होने लगे कुदास पात्र, पेटिका, कसिके पात्र आदि गृहकी सामग्रियोंके इधर उधर पड़ी रहनेपर भी दानवोंकी गृहाणयाने उन्हें न देखा। प्राकार और गृहोंके टूटनेपर भी दानव लोग उसके संस्कार करनेमें उद्यत न हुए; पशुओंकी बन्धे रखके तथा जल आदिसे उनका आदर नहीं किया; बालकोंके देखते रहनेपर भी उनका अनादर करके स्वयं भव्य वस्तुओंको भक्षण करने लगे; वे लोग सेवकोंको बिना तप्त किये ही अपने वास्ते पायस, कुशर, मांस, अपूप और पूरो आदि भोजनकी वस्तुओंको पाक कराने लगे और बुढ़ा मांस भक्षण करनेमें प्रवृत्त हुए। सभी सूर्यके उदय होनेपर सबेरे सोते रहते थे, उन लोगोके प्रति गृहमें रात दिन कलह होने लगा अनार्थ पुरुषोंने बैठे हुए आर्य पुरुषोंका सम्मान न किया, विधर्मी लोगोंने आश्रमवासी

लोगोंसे दैव करना आरम्भ किया; वर्णसङ्ग-रोंकी बढ़ती हुई; पवित्र आचार लुप्त होगया, जो सब ब्राह्मण वेदविद् और जो वेदके विषयमें मूर्ख थे, उनके ब्रह्मान और अवमानके विषयमें कुछ भी विशेषता न रही; परिचारिका ममूह हार, आभूषण और वेशविन्यास है, वा गया है,—उसे ही देखने लगे। उन्होंने दुर्जनोके आचरित अनुष्ठानका अनुकरण किया।

स्त्रियां पुरुषका शेष बनाकर और पुरुष स्त्रियोंका शेष धरके क्रीड़ा, रति तथा बिहारके समय अत्यन्त आनन्दमें डूब गये। पिता पिता-महोने पहिले देने योग्य लोगोको जो कुछ दे गये थे, नास्तिकताके कारण भ्राता लोग उसे अनुवर्त्तन करनेमें असमर्थ होने लगे; किसी तरहका अर्थ संग्रह उपस्थित होनेपर भिन्न यदि भिन्नके निकट प्रार्थना करे तो केशके नीक समान भी स्वार्थ रहनेपर भी भिन्न लोग भित्तोंके धनको नष्ट करनेमें प्रवृत्त हुए। अष्ट वर्णोंके बीच ब्रह्मर्षिने परस्पर ग्रहण करनेकी अभिलाषा की; सभी विपरीत व्यवहार करते हुए दोख पड़े, शूद्र लोग तपस्या करने लगे; व्रतहीन पुरुषोंने पढ़ना आरम्भ किया, दूसरे लोग व्रत करनेमें प्रवृत्त हुए, चेलोंने गुरुकी सेवा न की; कोई गुरु शिष्यके सखा हुए; माता पिता शान्त और उत्तवहीन होने लगे; बूढ़े पिता माताकी प्रभुता न रही, वे लोग पुत्रोंके समीप अन्नके निमित्त प्रार्थना करने लगे, समुद्रके समान गम्भीरतासे युक्त वेद ज्ञाननेवाले बुद्धिमान् पुरुष कृपिकार्य आदि जीवनके उपायमें आसक्त हुए; मूर्ख लोग आदका अन्न भोजन करने लगे। प्रतिदिन भोरके समय चेलोंकी गुरुके निकट स्वास्थ पुछनेके लिये दूत भेजना तो दूर रहे, गुरु लोग स्वयं ही शिष्योंके निकट स्वास्थ पुछनेके निमित्त जाने लगे; सास और ससुरके सम्मुखमें ही वह दास दासियोंकी शासन करनेमें प्रवृत्त हुई

और स्वामीको आवाहन करके तिरस्कार करती हुई शासन करने लगी ; पिता यत्नपूर्वक पुत्रोंके मनकी रक्षा करने लगी । और अत्यन्त दुःखसे निवास करते हुए यदि पुत्र क्रुद्ध हो, इसी भयसे समय बितानेमें प्रवृत्त हुए ; अकिंदाह, और अथवा राजपुत्रोंके जरिये किसीका धन हरे जानेपर, उसके मित्र लोग इसके कारण उपहास करने लगी ; वे लोग सब कोई कृतघ्न, नास्तिक पापाचारी गुप्त स्त्री हरनेवाली अभिष्यक्त भक्षणमें अनुरक्त मर्यादा रहित और निस्तेज हुए । हे देवेन्द्र ! कालक्रमसे दानव लोग इस ही प्रकार आचरण करनेमें प्रवृत्त हुए तब मैं उनके निकट निवास न कर सकी ; यही मेरे मनमें निश्चय है । हे शचीनाथ ! मैं स्वयं तुम्हारे निकट आई हूँ ; तुम सुभी अभिनन्दित करो । हे सुरेश्वर ! तुम्हारे सत्कार करनेसे देवता लोग सुभी ग्रहण करनेके लिये अगाड़ी दोड़ेंगे । हे पाक शासन ! मैं जिस स्थानमें निवास करती हूँ, वहाँ मेरी प्रियसुभसे भी विशिष्ट और मदवलम्बना जया आदि आठों देवी आठ प्रकारके रूपसे वास करनेको अभिलाष करती हैं, आशा, श्रद्धा, धृति, क्षान्ति, विजया, उन्नति, क्षमा और जया, ये आठों देवी अग्न्याग्निनी होकर वहाँ निवास किया करती हैं, इन सब देवियोंके सहित मैं असुरोंकी परित्याग करके तुम्हारे राज्यमें आई हूँ, अब धर्मनिष्ठ और पवित्रचित्तवाली देवताओंके निकट निवास करूँगी । कमलमें वास करनेवाली देवीने जब ऐसा वचन कहा, तब देवर्षि नारद और बृतासुरके नाथक इन्द्र प्रीतिके वशमें होकर अत्यन्त आनन्दित हुए । अनन्तर अनल वस्तु सब इन्द्रियोंको सुखदायक सुखस्पर्श सुगन्धयुक्त वायु देवताओंके स्थानमें बहने लगा । लक्ष्मीके सहित बैठे हुए भगवान् इन्द्रके दर्शन करनेकी अभिलाषा करके देवता लोग प्रायः पवित्र और प्रार्थित स्थानमें निवास करने लगे ।

अनन्तर औसम्पन्न सहनेत्र सुरेश्वर प्रिय सृष्टत् महर्षिके सहित हरे रङ्गवाली घोड़ोंसे जुते हुए रथपर बैठ स्वर्ग लोकमें पङ्कचके सत्कृत होकर सुरसमाजमें उपस्थित हुए । फिर महर्षियोंसे युक्त नारद और देवराजने कमला देवीके हृदयगत अभिप्रायको मनहीमन विचारते हुए देवताओंके पौरुषको देखकर लक्ष्मीदेवीसे वहाँ पर सुखपूर्वक आगमनका विषय पूछा । अनन्तर दोषिमान् धूलोक भक्तकी वर्षा करनेमें प्रवृत्त हुआ स्वयम्भू पितामहके स्थानमें बिना बजाये ही नगाड़े बजने लगी ; सब दिशा प्रसन्न और प्रकाशित हुई । देवराज ऋतुके अनुसार शस्त्योंके ऊपर जल वर्षाने लगी, कोई पुरुष भी धर्म मार्गसे विचलित नहीं हुए ; सुरलोकवासियोंकी विजय होनेपर अनेक रत्नाकरभूषित भूमि मङ्गलध्वनि करने लगी ; यज्ञादि कर्त्तव्योंसे रमणीय सुन्दर मनस्वी मनुष्य पुण्यवान् लोगोंके पवित्र मार्गमें निवास करते हुए सुशी-भित हुए ; मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षस लोग समृद्धियुक्त तथा प्रशस्तचित्त हुए ; फूलफल वायुके झकोरसे भी टूटकर कभी वृक्षोंसे न गिरे ; रसप्रद गौर्व कामदुस्स हुई । किसीके सुखसे दारुण वचन न निकला । जो लोग विप्र समाजमें उपस्थित होकर सर्व कामप्रद इन्द्र आदि देवताओंके सहारे भगवती लक्ष्मीदेवीके इस सपर्याय विषयका पाठ करते हैं, वे लोग समृद्धि युक्त होकर सम्पत्ति लाभ करते हैं । हे कुस्वर ! तुमने जो इस लोकमें उन्नति और अवनतिका विषय पूछा था, मैंने उसका परम निदर्शन वर्णन किया, अब तुम परीक्षा करके तत्त्वविषय अवलम्बन करो ।

२२८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पुरुष कैसे चरित्र, किस प्रकारके आचार कौनसी विद्या

धीर कैसे आचारसे युक्त होनेपर प्रकृतिसे भी अष्ट नित्यधाम प्राप्त करता है ।

भीष्म बोले, जो लोग मोक्ष धर्ममें सदा रत भलाहारी धीर जितेन्द्रिय हैं वेही प्रकृतिसे भी अष्ट नित्य ब्रह्मधाम लाभ किया करते हैं । हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमें अक्षितदेवता धीर जैगोषव्यके इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं । अक्षित देवता, सब धर्मोंके जाननेवाले, महाप्राज्ञ, क्रोध हर्षसे रहित जैगोषव्यसे कहने लगे ।

देवता बोले, हे महर्षि ! तुम्हारी वन्दना करनेपर भी तुम प्रसन्न नहीं होते और निन्दा करनेपर भी क्रोध नहीं करते, यह तुम्हारी किस प्रकारकी बुद्धि है । ऐसी बुद्धि तुमने कहाँसे पाई । तुम्हारी इस बुद्धिका परम अवलम्बन क्या है ?

भीष्म बोले, महातपस्वी जैगोषव्य देवताका ऐसा वचन सुनके सन्देह रहित प्रचुर अर्थ और पद संयुक्त पवित्र तथा महत् वचन कहने लगे ।

जैगोषव्य बोले, हे ऋषिसत्तम ! पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्योंका जो परम अवलम्ब है, मैं उस अव्यक्त महती शान्ति विषयका तुमसे कहता हूँ सुनो । हे देवता ! मनोषि लोग स्तुतिनिन्दामें समझान किया करते हैं । जो लोग उनको प्रशंसा वा निन्दा करते हैं, वे उनके भी आचार व्यवहारोंका गोपन कर रखते हैं, वे लोग पूछनेपर भी अहित विषयमें हितवादो पुरुषको कुछ नहीं कहते और जो लोग उनके ऊपर आघात करते हैं, वे उनसे पल्टा देनेकी इच्छा नहीं करते । वे लोग अप्राप्त विषयोंके लिये शोक न करके समयपर प्राप्त हुए विषयको भाग किया करते हैं ; वे ही प्राप्त विषयोंके निमित्त शोक तथा उन्मत्त स्वरूप नहीं करते । हे देवता ! व्रत करनेवाले, शक्तिमान मनोषि लोग इच्छानुसार प्रयोजन विषयमें सत्कार लाभ करनेपर सुखमें अनुसार उसे

साधन किया करते हैं । जिन्होंने क्रोधको जोता तथा जिनका ज्ञान परिणत है, वे जितेन्द्रिय महाप्राज्ञ मनुष्य मनवचन धीर कर्मसे किसीके निकट कुछ अपराध नहीं करते । वे रीषारहित होते हैं, इसीसे कभी आपसमें हिंसा करनेमें रत नहीं होते । धीर लोग दूसरेकी समृद्धि देखकर कभी डाढ़ नहीं करते । जो लोग दूसरेकी निन्दा तथा किसीकी प्रशंसा नहीं करते, वे आत्मनिन्दा वा प्रशंसासे विमुक्त नहीं होते, जो लोग सब तरहसे प्रशान्त और सब भूतोंके हितमें अनुरक्त रहते हैं, वे क्रोध, हर्ष वा किसीके समोप अपराध नहीं करते । जिनका कोई बान्धव नहीं है और जो दूसरेके बन्धु नहीं हैं, उनका कोई भी शत्रु नहीं है और वे भी किसीके शत्रु नहीं हैं । ऐसी मनुष्य हृदयकी ग्रन्थि कुड़ाके सुखपूर्वक विचरते हैं । जो मनुष्य इसही प्रकार व्यवहार करते हैं, वे सदा सुखसे जीवन बितानेमें समर्थ होते हैं । हे दिगोत्तम ! जो सब धर्मज्ञ लोग धर्ममार्गका अनुरोध करते हैं, वेही आनन्दित होते हैं और जो लोग धर्ममार्गसे व्युत्त हुए हैं वे उद्वेग लाभ किया करते हैं । मैंने उस ही धर्मपथका आसरा किया है, इससे किस लिये किसीकी असूया कदंगा । कोई मेरी निन्दा करे अथवा प्रशंसा करे, तो भी मैं किस लिये हर्षित होऊंगा । मनुष्य लोग जिसकी अभिलाष करें, धर्मसे उसेही प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे ; निन्दा वा प्रशंसासे मेरी हास वा वृद्धि न होगी । तत्त्ववित् बुद्धिमान् मनुष्य अवमानको अमृत समझके तप्त हुआ करते हैं और सम्मानकी विष समझके उद्विग्न होते हैं । अवज्ञात लोग सब दोषोंसे विमुक्त रहके इस लोक परलोकमें सुखी होते हैं और जो अवमान करता है, वह विनष्ट होता है । जो कोई मनोषि पुरुष परम गतिकी इच्छा करे, वे इस ही व्रतकी संग्रह करके अपनायावही हृदि-

युक्त होते हैं। जितेन्द्रिय पुरुष सब तरफसे समस्त सब समग्र करके प्रकृतिसे परम अष्ट नित्य ब्रह्माधाम लाभ किया करते हैं, जो लोग परम पद पाते हैं, देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस लोग उनके अनुसरण करनेमें समर्थ नहीं हैं।

२२९ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! भूलोकमें सब जीवोंके अभिनन्दन करनेवाले सब लोगोंका धारा और सब गुणोंसे युक्त मनुष्य कौन है ?

भीष्म बोले, हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार नारदके विषयमें उग्रसेन और कृष्णकी जो वार्त्ताकाप हुई थी, इस समय उसे बर्णन करता हूँ सुनो। उग्रसेनने कृष्णसे कहा, कि नारदका नाम धेनूमें लोग संकल्प किया करते हैं, बोध होता है वे अवश्य ही गुणयुक्त होंगे इससे मैं पूछता हूँ, उनमें जो सब गुण थे, वह सब तुम मेरे समीप बर्णन करो।

श्रीकृष्ण बोले, हे कुकुरवंशावतंस नरनाथ ! नारदके जो सब उत्तम गुण सुझे विदित हैं, उसे संक्षेपमें कहनेकी इच्छा करता हूँ, सुनिये। चरित्रके निमित्त उन्हें दिव्यतापन सहकार नहीं है; जैसा ज्ञान है, वैसा ही चरित्र है; इस ही लिये वे सब जगह पूजित होते हैं। नारदकी अनुराग क्रोध और भय नहीं है; वह शूर है, और भालही नहीं है, इस ही लिये सब ठौर पूजित होते हैं। नारद अत्यन्त ही उपास्य है; काम वा लोभके वशमें होकर उनका वचन व्यतिक्रम नहीं होता, इस ही निमित्त वह सर्वत्र पूजित होते हैं। वह अध्यात्म विधिके तत्त्व समशील, शक्तिमान्, जितेन्द्रिय, सरल और सत्यवादी हैं, इस हीसे सर्वत्र पूजित होते हैं। वह सुशील, सुखप्रायी, समीचीन, स्वादरयुक्त, पवित्र उत्तम वचन

कहनेवाले और ईर्ष्यारहित हैं, इस ही लिये सब ठौर पूजित होते हैं। वह सबके विषयमें कल्याणकी इच्छा किया करते हैं, उनमें तनिक भी पाप नहीं है, दूसरेके अनर्थसे वह प्रसन्न नहीं होते, इस हीसे सर्वत्र पूजित होते हैं। वह वेद सुनके भाष्यानके सहारे सब विषयोंके जय करनेकी अभिलाष करते हैं, तितिक्षा कहके कोई उनकी अवज्ञा नहीं करता, इस ही कारण वह सर्वत्र पूजित होते हैं। तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, जन्म और तपस्यामें वह सबसे बड़ हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। समता निवन्धनसे कोई उनका प्रिय अथवा किसी प्रकार कोई अप्रिय नहीं है। वह मनके अनुकूल वचन कहा करते हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। वह अनेक शास्त्रोंको सुनकर वा विचित्र कथाको जानके पण्डित हुए हैं; बल निरालसी, शठताहीन, अदीन, अक्राधी और लोभ रहित हैं, इस हीसे सर्वत्र पूजित होते हैं। विषय धन और कामके लिये पहले कभी उनका विग्रह नहीं हुआ, उनके सब दोष नष्ट हुए हैं, इस हीसे वह सब जगह पूजित होते हैं। वह दृढ़ भक्त, अनिन्द्य स्वभाव, शास्त्रज्ञ, अमृगंश, समोदहीन और दोष रहित हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। वह सब विषयोंमें अनासक्त रहनेपर भी आसक्तकी भांति दीखते हैं, बड़त समय तक उनका संशय नहीं रहता और वह अत्यन्त ही वक्ता हैं, इस ही निमित्त सर्वत्र पूजित होते हैं। काम भोगके लिये उन्हें कामना नहीं है, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते वह ईर्ष्यारहित और कीमल वचन कहनेवाले हैं इस ही लिये सब जगह पूजित होते हैं। वह सब लोगोंकी विविध चित्तवृत्तिकी देखते हैं, तोभी किसीकी कुत्सा नहीं करते और छटि विषयक ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। वह किसी शास्त्रके विषयमें असूया

नहीं करते, निज नीतिको उपजीव्य करके जीवन व्यतीत किया करते हैं, समयको निष्फल नहीं करते और चित्तको घसीभूत कर रखा है, इस ही लिये सब जगह पूजित होते हैं। वह समाधि विषयमें चम किया करते हैं, बुद्धिको शुद्ध किया है, समाधि करके भो तप्त नहीं होते, सदा उद्यत और अप्रमत्त रहते हैं, इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। वह अनपत्तप योगयुक्त, परम कल्याणमें नियुक्त और दूसरेके गुप्त वचनको प्रकाश नहीं करते, इस हीसे सर्वत्र पूजित होते हैं, वह अर्थ लाभ होनेपर हर्षित और अर्थ हानिसे दुःखित नहीं होते, वह स्थिर बुद्धि और अनासक्त चित्त हैं; इस ही लिये सर्वत्र पूजित होते हैं। उस सर्वगुणयुक्त अत्यन्त निपुण, पवित्र, अनामय, कालज्ञ और प्रियज्ञ महर्षिसे प्रीति करनेमें कौन परासुख हांगा।

२३० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे कीरव ! सब जीवोंकी उत्पत्ति वा लयका विषय और ध्यान, कर्मकाल तथा युगयुगमें किस प्रकार परमायु होती है, उसमें सुननेकी इच्छा करता हूँ। समस्त लोकतल, जीवोंकी भगति और गति तथा यह सर्वाष्ट और मृत्यु कहाँसे ज्ञात होती है। हे साधुवर ! यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा हो, तो यही विषय जो कि आपसे पूछता हूँ, उसे हमारे निकट वर्णन करिये। पहले आपके कहे हुए अत्यन्त श्रेष्ठ भृगु और विप्रर्षि भर-हाजकी कथा सुनके मेरी बुद्धि अत्यन्त श्रेष्ठ परम धम्मिष्ठ और दिव्य संस्थाननिष्ठ हुई है, इसलिये फिर आपके समीप पूछता हूँ; आप उस ही विषयको वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें व्यासदेवने प्रश्न करनेवाली निजपुत्रसे जो कुछ

कहा था, वह प्राचीन इतिहास कहता हूँ सुनी। वैयासकि शुकदेव त्रिखिल वेद और साङ्ग उपनिषदोंको पढ़के धर्मकी निपुणता दर्शन निबन्धनसे नैष्ठिक कर्मकी कामना करते हुए धर्मात्माओंके संशयको दूर करनेवाली अपने पिता कृष्ण है पायनसे यह सन्देह विषय पूछा।

शुकदेव बोले, हे भगवन् ! भूतोंके काल-निष्ठा ज्ञानसे युक्त कर्त्ता कौन है, और ब्राह्मणका कर्त्तव्य क्या है ? उसे आप वर्णन करिये।

भीष्म बोले, अतीत और अनागत विषयोंके जाननेवाली ब्रह्मज्ञ तथा सर्वधर्मज्ञ पिता व्यास-देव उस प्रश्न करनेवाली पुत्रसे वह सब वृत्तान्त कहने लगे।

व्यासदेव बोले, अनादि अनन्त जन्म रहित दीप्तिमान् नित्य, अजर, अव्यय तर्कके अगोचर अविज्ञेय ब्रह्म सर्वाष्टके पहले वर्तमान था; कलाकाष्ठा आदि व्यञ्जक सूर्य आदि जो कुछ व्यक्त पदार्थ हैं, वे सभी मनोमय हैं; इसलिये ब्रह्ममाण रूपसे प्रकट कालको ब्रह्म स्वरूपसे मालूम करना उचित है। पन्द्रह निमेषका एक काष्ठा होता है, तीस काष्ठाको एक कला कहते हैं, तीस कला और कलाके दशविभाग तीन काष्ठाका एक मुहूर्त्त ज्ञात करता है, तीस मुहूर्त्तकी एक दिन और राति होती है; मुनि लोग इस ही प्रकार गिनती किया करते हैं, तीस दिनरातका एक महीना और बारह मही-नोंका एक वर्ष कहा जाता है। सांख्य जाननेवाली पुरुष कहते हैं, दो अयनका एक वर्ष होता है। अयन दो प्रकारके हैं, दक्षिणायन और उत्तरा-यण। सूर्यदेव मनुष्य लोक सम्बन्धीय रात दिनका विभाग करते हैं जीवोंकी जिज्ञासे लिये रात और काथ्य करनेके वास्तु दिन ज्ञात करता है। मनुष्य लोकका एक महीना पित-रोंका एक दिन रात है, उसके बीच यह विभाग है, कि कृष्ण पक्ष उन लोगोंके कर्म चष्टाके निमित्त दिन रूपसे विहित है, और

यज्ञपक्ष स्वप्नके निमित्त रात्रिरूपसे कहा गया है। मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक दिन रात है। इसका ऐसा विभाग है, कि उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रिरूपसे निरूपित है। जीव लोकके दिन रातका विषय जो वर्णन किया है, उसके अनुसार क्रमसे जो देव लोकके दिन रात्रि कही गई, उस देव परिमाणसे दो हजार वर्ष पर ब्रह्माकी एक रात होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन चारोंयुगोंसे पृथक् पृथक् वर्षोंकी गिनती हुआ करती है। देवपरिमाणसे चार हजार वर्ष सतयुगका परिमाण है और उसही परिमाणसे चार सौ वर्षको सतयुगकी सम्यगा होती है तथा चार सौ वर्ष तक सम्यगांश काल है। इस ही प्रकार सम्यगा और सम्यगांशके सहित इतर युग सब एक एक चरणहीन हैं, अर्थात् त्रेतायुग देव परिमाणसे तीन हजार वर्षका है, उसकी सम्यगा और सम्यगांश प्रत्येकका परिमाण तीन सौ वर्षका है। द्वापर देवपरिमाणसे दो हजार वर्षका है, उसकी सम्यगा और सम्यगांश प्रत्येक दो सौ वर्षके हैं। कलियुग देव परिमाणसे एक हजार वर्षका है, उसकी सम्यगा और सम्यगांश प्रत्येक एक सौ वर्षके निरूपित हुए हैं। ये चारोंयुग शाश्वत सनातन लोकोंको धारण कर रहे हैं, ब्रह्मविव पुंरुष इस कालको ही नित्य ब्रह्म कहके जानते हैं। सतयुगमें सब धर्म और सत्य आचरण या, अवर्त्मसे कोई विषय प्राप्त नहीं होते थे; त्रेता आदि युगमें क्रमसे धर्म एक एक चरणहीन हुआ है; चोरी भूठ और शठतासे अधर्मको वृद्धि हुई है, सतयुगमें सब पुरुष ही चार सौ वर्षको आयुसंयुक्त और रोगरहित रहके सब मनोरथोंको सिद्ध करते थे। त्रेतायुगोंसे क्रमसे मनुष्योंकी आयु एक एक चरण घटती जाती है। जैसे सुना है, प्रति युगमें विद्वत्त्व और उसके फल, भाषा तथा आयु क्रमसे ह्रास होती

जाती है। सतयुगमें मनुष्योंके धर्म स्वतन्त्र थे, त्रेता और द्वापरमें भिन्न भिन्न धर्म हुए; युग ह्रासके अनुसार कलियुगमें भी मनुष्योंके धर्म पृथक् रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं। सतयुगमें तपस्या ही मनुष्योंका परम धर्म था, त्रेतामें ज्ञान ही श्रेष्ठ था, द्वापरमें यज्ञ कर्म और कलियुगमें केवल दानही सबसे श्रेष्ठ धर्मरूपसे वर्णित हुआ है। कवि लोग इस देवपरिमित बारह हजार वर्षको युग कहा करते हैं, इस ही सहस्र वर्षके परिमाणसे एक ब्राह्म दिन होता है, ब्राह्मरात्रिका परिमाण भी इतना ही है। जगत्के ईश्वर ब्रह्मा उस दिवसके अन्तमें योग-निद्रा अवलम्बन करके सोते हैं, रात्रि नीतने-पर जाग्रत हुआ करते हैं। जो लोग सहस्र युग पर्यन्त ब्रह्माका एक दिन और सहस्रयुगके अन्तभागको उनकी रात्रि जानते हैं, वेही अहीरात्रिके जाननेवाले हैं। निद्राके अनन्तर सावधान होनेपर ब्रह्मा निर्विकार स्वरूपको मायासे विकारयुक्त करते हैं, फिर महत् भूतोंकी सृष्टि करनेमें तत्पर होते हैं उससे ही व्यक्तात्मक मन उत्पन्न होता है। तेजोमय महत्तम स्वरूप ब्रह्म ही जगत्का बीज है, उससे ही यह समस्त जगत् उत्पन्न हुआ है; द्रव्याभ्यन्तररहित उस एक मात्र भूतसे स्थावर जड़म सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा दिनके प्रारम्भमें विबुध होकर अविद्याके सहारे जगत्की सृष्टि करते हैं, सृष्टिको अदिमें महत्तम और व्यक्तात्मक मन उत्पन्न होता है। ईश्वर पूर्वसर्गके अन्तमें सात मानस पदार्थोंको कथ्य करके उत्तरसर्गके प्रारम्भमें उसकी सृष्टि किया करता है। दूरग और ब्रह्मघातामो प्रार्थना तथा संशयात्मक मन सिखन्नाके जरिये प्रेरित होकर सृष्टिको अनेक रूपसे किया करता है। पण्डित लोग कहा करते हैं, कि मनसे आकाश उत्पन्न होता है, उसका गुण शब्द है। आकाशसे सर्वगन्धकी ढोनेवाला पवित्र और वज्रवान्

वायु उत्पन्न होता है, उसका गुण स्पर्श है । वायुसे भास्वर रीचिष्णु, सफेद वर्णकी ज्योति उत्पन्न होती है, उसका गुण रूप है ; अग्निसे रसात्मक जल उत्पन्न हुआ करता है, जलसे भूमि उत्पन्न होती है, उसका गुण गन्ध है, ये सब परम सृष्टि है । उत्तरोत्तर भूतोंमें पूर्वके भूतोंके सब गुण प्राप्त होते हैं । इन सब भूतोंके बीच जो भूत अवतक जिस प्रकार वर्तमान रहता है ; उसका गुण भी तबतक उस ही प्रकार उसमें निवास करता है । कोई पुरुष जलके बीच गन्ध संधके मूढ़ताके कारण यदि उसे जलका ही गन्ध कहके माने, तो वह यथार्थमें उसका नहीं है, गन्ध पृथ्वीका गुण है ; वायु और जल आदिमें वह आगन्तुक द्रव्य सम्पर्कसे मालूम हुआ करता है । ये महाबीर्य-शाली सात प्रकारके व्यापक पदार्थ अर्थात् महत्तत्त्व, आकाश तत्व और आकाशादि अप-लक्षित पञ्च महाभूतोंके परस्पर न मिलनेसे प्रजापति की सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । ये परस्परके सहारेसे मिलित होकर शरीर स्वरूप अवलम्बको प्राप्त होनेके पुरुष रूपसे कहें जाते हैं । पृथ्वी, मन और दशों इन्द्रिय ये सोलह पदार्थ शरीरका आसरा करके एक-त्रित और मूर्तिमान हुआ करते हैं ; महत्तत्त्व आदि सब भूत भोगनेसे शेष रहे हुए कर्मोंके सहित उस सूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट होते हैं । भूतोंका आदि कर्ता निज उपाधिभूत मायाके एकादश भूत समस्त भूतोंको सञ्चालन करके तपस्याचरणके निमित्त उसमें ही प्रविष्ट हुआ करता है, पण्डित लोग उस ही आदि कर्ताको प्रजापति कहते हैं । वही शरीरान्तर वर्ती प्रजा-पति स्थावर जड़म जीवोंको उत्पन्न करता है । शरीरमें प्रविष्ट करनेके अनन्तर वह प्रजापति देवर्षि, पितर और मनुष्य लोकोंकी सृष्टि कर-नेमें तत्पर होता है ; क्रम क्रमसे नदी, समुद्र, पहाड़, दिशा, वनस्पति, मनुष्य, किन्नर,

निशाचर, पशुपक्षी, हरिण, सर्प और आकाश आदि नित्य वस्तु तथा घट घट आदि अनित्य वस्तुओंसे युक्त स्थावर जड़म पदार्थोंकी सृष्टि करता है । ये सब पहिले सृष्टिके समयमें जिन सब कर्मोंको प्राप्त हुए थे, फिर उत्पन्न होने उन्हीं कर्मोंको प्राप्त करते हैं । मनुष्य, किन्नर, निशाचर आदि जीवोंने विधाताके जरिये प्रकट होनेके हिंसक, पहिंसक कीमल, कठोर, चर्म, सधर्म, सत्य और मिथ्या आदि गुणोंको अव-लम्बन किया अर्थात् पहिले सृष्टि समयमें जिनको जिन विषयोंमें अभिलाषा थी, इस जन्ममें भी उनकी उस ही विषयमें इच्छा हुई, जगदिन्द्र-जाल फैलानेवाले विधाता ही वियदादि सब महाभूतों, रूप आदि इन्द्रियों और द्रव्याकृति मूर्तियों नानात्व अर्थात् शक्ति रजतकी भांति प्रति पुरुषमें विभिन्नता, तथा जीवोंके विषय विशेषमें विनियोग अर्थात् भोक्तृभाव सम्बन्ध बन्धन किया । कोई कोई मनुष्य कहा करते हैं, सब कर्मोंमें ही पुरुषकी सामर्थ्य है ; इसलिये कर्म ही प्रधान है । दूसरे ब्राह्मण लोग कहा करते हैं मुख्य आदि सब ग्रह ही सत् असत् फलके देनेवाले हैं ; इसलिये दैव ही प्रधान है । स्वभाव वादी पुरुष स्वभावको ही सबसे प्रधान कहा करते हैं । दूसरे मतवाले मनुष्य कहते हैं, देवकर्म स्वभावके अनुग्रहीत होने फल देनेमें प्रवृत्त हुआ करता है, पौरुष कर्म और दैव, ये पृथक् नहीं हैं । ये तीनों ही मिलके फल उत्पन्न करते हैं, इनमेंसे प्रत्येककी प्रधानता नहीं है । जीवोंके अनेकत्व विषयमें क्या कारण है ; जो इसे आर्हत-मतावलम्बी नास्तिकोंने विशेष रूपसे वर्णन नहीं किया, इसे निर्व्याचन करनेमें भी उन लोगोंकी सामर्थ्य नहीं है, यह विषय अनिर्वचनीय है, ऐसा भी नहीं कह सकते । कर्म और दैव इन दोनोंके बीच अन्यन्तरका कारणत्व सुवच वा दुर्वच ही, दोनों ही इकट्ठे होनेपर कारण हो सकते हैं,

ऐसी भावना करके उक्त दोनोंकी ही वे लोग कारण नहीं कहते और उन दोनोंके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण है, वह भी नहीं कह सकते । तप्त शिलारोहणादि निर्झराच्छ धर्मके जरिये मोक्ष ज्ञप्ता करतो है, वे लोग उसे ही सिद्ध करते हैं । परन्तु रजोगुण और तमोगुणसे रहित अन्तःकरणवाले सम्प्रज्ञात अवस्थामें स्थित योगीयोग ब्रह्मकी ही कारण रूपसे देखते हैं ; इस ही लिये वे लोग समदर्शी कहे जाते हैं । जीवोंके पक्षमें तपस्या ही मोक्षका कारण है, मनोनिग्रह रूपी शम और वार्धन्द्रिय निग्रहात्मक दम उस तपस्याके मूल हैं । मनुष्य मन ही मन जो सब कामना करता है, तपस्याके सहारे वह सब पाता है । जिसने जगत्की उत्पन्न किया है, तपस्याके सहारे जीव उसे पाता है, और उसहीका रूप होकर सब जीवोंके ऊपर प्रभुता करनेमें समर्थ ज्ञप्ता करता है । ऋषि लोग तपोबलसे हौ दिन रात वेद पढ़ते हैं, वह अनादि निधन विद्या-रूपी वेदवाणी स्वयम्भूके जरिये शिष्य प्रशिष्य सम्प्रदाय क्रमसे प्रवर्तित हुई है । सृष्टिके पहले वेदमयी दिव्यवाणी विद्यमान थी, उससे ही समस्त वृत्तान्त उत्पन्न हुए हैं । सृष्टिके आरम्भमें ईश्वर वेदशब्दोंसे ऋषियोंके नाम धेय, जीवोंके अनेक रूप और सब कर्मोंका प्रवर्तन निर्माण करता है ; वेदके बीच ऋषियोंके जो नाम धेय विहित थे सृष्टि आरम्भके समय विधाताने उसे ही विधान किया । नाम भेद, तपस्या, कर्म और यज्ञोंको लोकसिद्धि कहते हैं, और आत्मसिद्धिके विषय वेदमें दश प्रकारसे वर्णित हुए हैं । वेददर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, कि वह वेद और वेदान्त वाक्योंके बीच अत्यन्त गहनभावसे विद्यमान है । पहले कहे हुए दश प्रकारके क्रम यही हैं, कि वेदाध्ययन, दारपरिग्रह करके गार्हस्थ्य अवलम्बन कुक्षुचान्द्रायण आदि वाणप्रस्थायम रूपी

तपस्या, सर्वश्रम साधारण सन्तोषासना आदि कर्म, ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ, कीर्तिकर तडाग और आराम आदि पूर्वकर्म, ध्यान आदि मानस धर्म वैश्वानराख्यका कारण ब्रह्मदर्शन दहरादि ग्रह उपासना और विश्वस्वरूपका ज्ञान, इन दर्शों प्रकारके क्रमके जरिये सांसारिक दुःखोंसे पार होकर परब्रह्मकी प्राप्ति किया जाता है । इस ही लिये वेद और वेदान्त वाक्य उपनिषदोंके बीच ये दश प्रकारके क्रम आत्मसिद्धिके उपाय रूपसे वर्णित हुए हैं । देहाभिमानी जीव जो हैत दर्शन किया करता है, वह कर्मज है ; कर्मके नष्ट होनेपर सुषुप्ति और समाधि समयमें उसका अभाव होता है । सुख, दुःख, सदी, गर्मी, मान, अपमान आदि इन्द्रियुक्त हैतदर्शनको ही आत्मसिद्धि कहा जाता है । पुत्र विज्ञान बलके प्रभावसे शास्त्रज्ञ भाव रूप भेद परित्याग किया करता है । दो प्रकार ब्रह्मको जानना उचित है, पहला शब्द-ब्रह्मरूप प्रणव, दूसरा परब्रह्म ; जो प्रणव उपासना विषयमें निपुण होते हैं, वेही परब्रह्मकी प्राप्ति ज्ञप्ता करते हैं । चतुरियोंकी पशु-हिंसा, वैश्योंकी धान्य आदि उत्पन्न करना, शूद्रोंकी ब्राह्मण, चतुरि और वैश्य, इन तीनों वर्णोंकी सेवा करनी और ब्राह्मणोंको ब्रह्मकी उपासना ही यज्ञस्वरूप है त्रेतायुगमें यज्ञोंकी इस ही प्रकारसे विधि हुई थी ; सतयुगमें किसी विधिके प्रयोजन नहीं था ; क्यों कि उस समयमें ये सब प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध थी । हापरमें लोग यज्ञकर्म आरम्भ करनेकी इच्छा करते थे, कलियुगमें सब कोई उस विषयसे विमुख हुए हैं । सतयुगमें मनुष्य अहैतनिष्ठ थे, वे लोग ऋक्, यजु, सामवेद और स्वर्ग आदिके साधन कान्यकर्म यज्ञादिकोंकी तपस्यासे पृथक् जानके वह सब परित्याग करके केवल तपस्याका अनुष्ठान करते थे । त्रेतायुगमें धर्मविषयमें मनुष्योंकी स्वतःप्रवृत्तिके अभाव निवन्धनसे धर्म-

संक्रान्त शासन कर्ता जो सब महाबलवान् राजा उत्पन्न हुए थे, वे लोग स्यावर, जङ्गम आदि सब प्राणियोंको सब तरहसे धर्मविषयक शासन करते थे, इसहीसे त्रेतायुगमें सब वेद, सब यज्ञ और वर्ण्यधर्मोंके यज्ञादिकोंके अनुष्ठान करानेमें तत्पर थे । हापरमें परमायुका परिमाण घटनेसे शासन करनेवाली सभी भट्ट हुए । कलियुगमें सब निखिल वेद थोड़ेसे दीख पड़ते हैं, सर्वत्र नहीं देखते ; केवल अधर्मसे पीड़ित होनेसे यज्ञ और वेद नष्ट हो रहे हैं । सतयुगमें जो धर्म ब्राह्मण मात्रमेंही दीख पड़ता था, इस समय वह चित्तको जोतनेवाली योगनिष्ठ, वेदान्त सुननेमें तत्पर ब्राह्मणोंमें प्रतिष्ठित हो रहा है । त्रेतायुगमें अग्निहोत्र करनेवाली ब्राह्मण लोग आचार व्यवहारको अतिक्रम न करके वेदीक्त प्रमाणके अनुसार यज्ञ आदि धर्म, और उसके सहित एकादश उपवास आदि व्रत और तीर्थ दर्शनादि धर्म-कर्म इच्छा पूर्वक निवाहते थे ; वैदिक दिक्षाति भी स्वर्गकी कामना करके यज्ञ करती थी । हापरयुगमें ब्राह्मण आदि तीनों वर्णपुत्रकी कामनासे यज्ञ करनेमें प्रवृत्त होते थे । कलियुगमें केवल शत्रु-मारण आदिकी इच्छासे लोग यज्ञ किया करते हैं ; युगयुगमें इस ही प्रकार धर्म अलग अलग दीख पड़ता है । जैसे प्रावृट् ऋतुमें अनेक प्रकारके स्यावर, जङ्गम, वृक्ष लता गुल्म आदि ऋतुसे उत्पन्न होकर बढ़ती हैं, वैसेही युगयुगमें धर्माधर्मकी घटती बढ़ती हुआ करता है । जैसे ऋतु का कर्म सही गम्भीर आदि अनेक भांतिके ऋतुके चिह्न पथ्यायक्रमसे दीखते हैं, वैसेही प्रज्ञा और हर आदिमें सृष्टि संहार सामर्थ्यकी वृद्धि और क्लृप्त दीख पड़ती है, चतुर्गुणात्मक कालपुरुषके कलाकाष्ठादि भेदसे नानाल, धर्माधर्मकी क्लृप्त वृद्धि भेदसे विभिन्नत्व और उसका अनादि निधनत्व पहिले तुम्हारे समीप वर्णन किया है । वह

काल ही प्रजापतिको उत्पन्न करके संहार करता है । जो सब जरायुज अण्डज स्वेदज और उद्भिज प्राणी स्वाभाविक सुख दुःखसे युक्त होकर वर्तमान हैं, काल ही उनका अविष्टान है, इसलिये समय ही सब भूतोंको धारण कर रहा है, और प्रतिपालन करता है, समय ही स्वयं सर्वभूत स्वरूप है । हे तात ! समय केवल सर्वभूत स्वरूप ही नहीं है, समय सर्व आदि आत्म स्वरूप है । तुमने सुभसे जो पूछा था, मैंने उसके अनुसार सृष्टि, काल, यज्ञ, आनादि कर्म, उनके प्रकाशक वेद, उनका अनुष्ठान करनेवाला देहादि परिग्रह कार्य और क्रियाफल स्वर्गादि विषयोंको वर्णन किया । ये सभी काल स्वरूप पुरुषमय हैं ।

२३। अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास बोले, दिन रातनेपर रात्रिके आरम्भमें ईश्वर आत्मामें सूक्ष्मभावसे स्थित इस जगत्को जिस प्रकार परिणत करता है, उत्पत्ति क्रमसे विपरीत उस प्रलयका विषय कहता हूँ सुनो । आकाशमें हादश आदित्य और सङ्कर्षणके मुखके उत्पन्न हुई अग्निकी अग्नि इस दृश्यमान जगत्को जलानेमें प्रवृत्त होती है । उस समय सब जगत् सीरी और अग्नयो ज्वालासे परिपूरित होकर जाज्वल्यमान हुआ करता है । पृथ्वी मण्डलमें जो सब स्यावर जङ्गम जीव हैं, वेही भगाड़ो प्रलयको प्राप्त होते हैं और लय होनेपर भूमिके साव मिल जाते हैं । स्यावर और जङ्गम जीवोंके लय होनेपर भूमि वृक्षहीन और तथा रहित होकर ककुएकी पीठके समान दीख पड़ती है । जिस समय जल भूमिकी कठोरताका हेतु गन्धगुण ग्रहण करता है, उस समय पृथ्वी धृत्को भांति कठोरता परित्याग करके जलमय होजाती है । तब जल तरङ्गमाला और महा-

शब्दसेयुक्त होकर इस दृश्यमान जगत्‌को अपने रूपमें लीन करते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त करके स्थिति तथा विचरण करता है ।

हे तात ! जब अग्नि जलके गुणको ग्रहण करती है, उस समय उसका रस अग्निसे सूखनेसे जलभी अग्निमें लीन होता है । जिस समय अग्निशिखा मध्यमें स्थित आदित्य मण्डलको परिपूरित करती है उस समय यह समस्त आकाशमण्डल अग्निशिखासे परिपूर्ण होकर प्रवर्धित हुआ करता है, वायु जब अग्निका गुण ग्रहण करता है, तब उस समय अग्नि विरूप होकर प्रशान्त होती है, अनन्तर अत्यन्त वृद्ध वायु दीधूयमान हुआ करता है, और अपने महत् शब्दको अवलम्बन करके नीचे, ऊपर, तिथिग प्रदेश तथा दशों दिशाको आक्रमण कर धावित होता है । शेषमें जब आकाश वायुके स्पर्श गुणको ग्रस करता है, तब वायु शान्त होजाता है, और शब्दके पूर्वस्वरूप वर्ण विभाग रहित नादको भांति आकाशमें स्थित रहता है ; वायु आदि दृश्य पदार्थोंमें जिसका शब्द वर्तमान है वह आकाश उस समय रूप लीन, रस रहित स्पर्श वर्जित, गन्धहीन और अमूर्त होकर नादकी भांति स्थित करता है ।

अनन्तर आकाशका अभिव्यक्तात्मक शब्द गुण मनके जरिये लय होता है, मनका व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप ब्राह्म प्रलयमें लीन होजाता है । उस समय चन्द्रमा आत्मगुण अर्थात् निःसीम ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य धर्मरूप कर्मोंमें आविष्ट होकर हिरण्यगर्भ सत्त्वस्थीय समष्टि मनको नष्ट करता है, मन शान्त होनेपर भी केवल चन्द्रमामें वर्तमान रहता है । योगी पुरुष चन्द्रमा नामक उपाधियुक्त सङ्कल्पमात्र शरीर मनको वृद्धत समयतक वशीभूत करनेमें समर्थ होते हैं; जब सङ्कल्प विचारात्मिका चित्तवृत्तिको ग्रस करता है, तब सङ्कल्पकी रोकना अत्यन्त दुःसाध्य है । इस सङ्कल्पके वशीकरणका यही उपाय है

कि “यह सब मैंही हूँ,” इसही प्रकारका ज्ञान सबसे उत्तम है । “मैं” इतना ही प्रत्यय स्वरूप काल सबका अनुभव करानेवाला विज्ञानको ग्रस करता है, और बल नामक शक्ति ही काल स्वरूप है, यह वेदमें प्रतिपन्न है । जैसे बल कालको कवलित करता है, काल भी उस ही प्रकार बलको ग्रस किया करता है । विदेह कैवल्यरूप शान्त बुद्धि पुनस्त्यागाभाव निवर्त्तन-कालको वशमें कर रहती है । विदेह कैवल्य-स्वरूपी शान्तबुद्धि जिस समय कालको वशीभूत करती है, उस समय विद्वान् योगी आकाशके गुणनाद अर्थात् अर्द्धमात्रा हिन्दके अनुसार आत्माको परब्रह्ममें संयुक्त करता है । वह परमात्माही नित्य निर्मल सन्तोष परब्रह्म है ; वही इस प्रकार सब भूतोंको प्रलय किया करता है, यह प्रलयका विषय कहा गया है रसरीमें सर्पभ्रमकी भांति सब भूतोंके लीन होनेपर केवल अकेला ब्रह्म ही शेष रहता है । परमात्मदर्शी योगियोंने शास्त्रमें कहेहुए विद्यामय इस बोधविषयको निःसंशयरूपसे देखकर यथावत वर्णन किये हैं । ब्रह्मा इस ही प्रकार बार बार सृष्टि और प्रलय किया करता है । सहस्र युग पर्थन्त सृष्टिकाल ही उसका दिन और सहस्र युग पर्थन्त प्रलयका समय ही उसकी रात्रिरूपसे गिनी जाती है ।

२२२ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास बोले, हे तात ! तुमने जो भूतशामका विषय पूछा था, मैंने उस विषयको वर्णन किया ; अब ब्राह्मणोंके जो कुछ कर्त्तव्य हैं । उसका विवरण करता हूँ सुनी । दिवातियोंके जातकर्म आदिसे समावर्त्तन पर्थन्त सब दक्षिणान्वित क्रिया वेद जाननेवाले आचार्योंके निकट सिद्ध करनी होगी । यज्ञवित् ब्राह्मण गुप्तसेवामें रत रहके अखिल वेदकी पढ़कर आचार्यसे

भक्तियों को गृहस्थाश्रम अवलम्बन करे; अथवा आचार्य से अनुज्ञात होकर जवतक शरीर धारण करे, तबतक चारों आश्रमों के भव्यतरको विधिपूर्वक अवलम्बन करे। अथवा ब्रह्मचर्य के अनन्तर दारपरिग्रह कर सन्तान उत्पन्न करके जड़ल के बीच गुरुजनों के निकट यतिधर्म के जरिये निवास करे। महर्षि लोग गृहस्थ को इन सब धर्मों का मूल कहा करते हैं। गार्हस्थ्य आश्रम में पक्ष कशाय धर्मात् लय और विधिपके अभाव में राग आदि वासना के जरिये शुद्धता निवन्धन से जिनका चित्त अखण्डवस्तु को अवलम्बन करने में समर्थ नहीं है, वे ही ब्राह्मण जितेन्द्रिय होने पर सब आश्रमों में ही सिद्धि लाभ करने में समर्थ होते हैं।

पुत्रवान् आश्रय और यात्राय ब्राह्मण तीनों ऋणों से विमुक्त हो हैं, अनन्तर वह कर्म से पवित्र होकर आश्रमान्तर में गमन करें, पृथ्वी के बीच ब्राह्मण जिस स्थान को पवित्र समझे, वहां पर वास करे और अष्ट यज्ञ उपाज्जन में यत्रवान् होवे। उत्तम महत् तपस्या, सब विद्या की पारदर्शिता, यज्ञ और दान से दिव्यों के यज्ञ की उद्दिष्ट होती है, इस लोक में ब्राह्मणों की जितने परिमाण से यज्ञस्करों कीर्ति हुआ करती है, वह उतने ही परिमाण से पुण्यवान् लोगों के अनन्त लोकों को उपभाग करते हैं। ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन, यजन और याजन कर, कभी ब्रूया प्रतिग्रह वा ब्रूया दान न करे, यजमान, शिष्य और कन्या से जो महत् धन प्राप्त हो, वह यज्ञ-कार्य में व्यय और दान करे, किसी भांति सकल उपभाग न करे। देवता ऋषि, पितर, गुरु, आतुर और भूखों के लिये जो दान किया जाता है गृहस्थ के पक्ष में उससे बढ़के दूसरा तीर्थ और कुछ भी नहीं है। अन्तर्हित शत्रु सन्तप्त और शक्तिके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में अनुरक्त ब्राह्मणों को उचित है, कि निज शक्तिकी अतिक्रम करके प्राप्त हुई वस्तुओं से

भी अधिक दान करें। अनुरूप अर्हणीय ब्राह्मणों को कुछ भी अर्पण नहीं है; प्राचीन पण्डित लोग ऐसा कहा करते हैं, कि उच्चश्रवा बौद्ध भी साधुओं को प्राप्य है। महाव्रत राजा सत्य-सन्ध्याने इच्छानुसार विनती करके निज प्राण दान से ब्राह्मण का प्राण बचाके सुरपुर में गमन किया है। सांस्कृतिपुत्र रन्तिदेव महात्मा वशिष्ठ को न बद्धत ठण्डा न बद्धत गर्म जल दान करके अमरलोक में सम्मान भाजन हुए हैं, इन्द्रदमन बुद्धिमान् अत्रेय राजाने किसी पूजनीय ब्राह्मण को अनेक तरह का धन दान करके अनन्तलोक में गमन किया है। उशीनरपुत्र शिविराजाने राज्याङ्गों के सहित निज और स-पुत्र ब्राह्मणों को दान करके इस लोक से नाक-पृष्ठ पर आरोहण किया है। काशिराज प्रत-दीन ब्राह्मण को अपना दोनों नेत्र दान करके इस लोक और परलोक में अतुल कीर्ति भागी हुए। देवावृध राजाने आठ शलाकाओं से युक्त सुवर्णमय महामूखवान् ऊँच दान करके राज्य वासियों के सहित भूलोक में गमन किया, अत्रि-पुत्र महातेजस्वो सांस्कृतने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्मविषयक उपदेश देकर परम अष्ट लोकों को पाया है। प्रतापवान् अम्बरौष राजा ग्यारह अर्बुद गज ब्राह्मणों को दान करके राज्य के सहित सुरलोक में गये। सावित्री ने दोनों दिव्य कुण्डल और जगमेजयने ब्राह्मण के निमित्त अपना शरीर छोड़के उत्तम लोक पाया है। वृषादिभि युवनाश्व दमस्त रत्न प्रिय स्त्रियां और रमणीय गृह दान करके स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। विदेहवंशीय निमि राजाने ब्राह्मणों को राज्य दिया, जमदग्निपुत्र ने पृथिवी दान की और गय राजाने नगर के सहित पृथ्वी ब्राह्मणों को समर्पण किया।

जैसे प्रजापति प्रजा की रक्षा करते हैं, वैसे ही अनावृष्टिके समय भूतभावन वशिष्ठदेव ने सब जीवों को जीवित रखा था। क्रन्धमने पुत्र

पवित्र बुद्धिवाली मरुत मङ्गिराको कन्या दान करनेसे शीघ्र ही स्वर्गमें गये। पाण्डुराज बुद्धिमान ब्रह्मदत्तने भग्नगण्य हिजोंको निधि और शङ्ख दान करके भी शुभलोकोको पाया है। मित्रसह राजा महानुभाव वशिष्ठ देवको प्रिय मदन्यन्ती दान करके उनके सहित सुरलो-कमें गये; महायज्ञस्वो राजर्षि सहस्रजित् ब्राह्मणोंके निमित्त प्रिय प्राण त्यागके सर्वोत्तम लोकोंको प्राप्त किया है। राजा शतद्युम्न सुहर ऋषिको सर्वकाम सम्पूर्ण सुवर्णमय गृह दान करके स्वर्गमें गये। द्युतिमान नाम प्रतापवान् शल्य राज ऋचोकको राज्य दान करके अत्यन्त उत्तम लोकोंमें गया है। राजर्षि मदिराखने हिरण्यहस्तको सुन्दरी कन्या दान करके देवता-ओंसे प्रशंसित लोकोंमें गमन किया है, राजऋषि लोमपाद ऋष्यशृङ्गकी शान्ता नामी कन्या दान करके सर्वकाम सम्पन्न हुए। महातेजस्वी प्रसे-नजित् राजाने सात हजार बकुड़े युक्त गज दान करके उत्तम लोक प्राप्त किया है। ये सब लोग और इनके अतिरिक्त शिष्टस्वभाव जितेन्द्रिय ब्रह्मतेरे महात्मा लोग दान और तपस्यासे स्वर्गमें गये हैं। जबतक यह पृथ्वी है, तबतक उन जागोंकी कीर्ति प्रतिष्ठित रहेंगी, क्योंकि इन जागोंने दान, यज्ञ और सन्तान उत्पन्न करके अमर लोक प्राप्त किया है।

२३२ अध्याय समाप्त।

बेदव्यास बोले, ब्राह्मण वेदमें कही हुई सब साङ्ग वेदविद्या पढ़ें। ऋक्, साम, यजु, अथर्व, यजु और अथर्व, इन षट्कर्मोंमें पूर्णरीतिसे वर्त्तमान रहके भगवान् वास करता है। वेदशा-दको जाननेवाली अध्यात्म विद्यामें निपुण सब बन्त महाभाग ब्राह्मण लोग उत्पत्ति और प्रलयके कारण परमात्माको देखते हैं। ब्राह्मण इस ही प्रकार धर्म अवलम्बन करते हुए जीव-

नका समय व्यतीत करें। शिष्टोंकी भांति कर्म करनेमें तत्पर होवे और सब भूतोंके अवरोध वृत्तिलाभकी अभिलाष करे। जो गृहमेंभी साधुओंसे विज्ञान लाभ करके शिष्ट और शास्त्र विचक्षण होकर इस लोकमें निज धर्मके अनु-सार कर्म करता और सात्विक कर्मोंमें विश-रता हुआ प्रागुक्त षट् कर्मोंमें रत रहता है। वही ब्राह्मण है। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा श्रद्धावान् होकर पञ्च यज्ञोंका विधान करे। धैर्यशाली, अप्रमत्त, दान्त धर्मवित्, यज्ञशान्, हर्षहीन, सदरहित और क्रोध वर्जित ब्राह्मण सबसन्त, नहीं होते। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ तपस्या, लज्जा, सरलता और इन्द्रिय दमन, ये सब विषय ब्राह्मणोंके तेजको बढ़ाते और पापोंको दूर करते हैं। पाप पङ्कको धोनेवाली मेधावी मनुष्य लघुभोजी और जितेन्द्रि होकर काम क्रोधको वशमें करते हुए ब्रह्मपद प्राप्तिके लिये कामना करे; तीनों अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करे, देवताओंके निकट प्रणत होवे, अकल्पाणको त्याग दे; ब्राह्मणोंकी यही पूर्वानुष्ठेय वृत्ति बिहित हुई। शेषमें ज्ञानागमके सहारे कर्म कर-नेसे उस विषयमें उसे शिष्टि प्राप्त हुआ करती है बुद्धिमान मनुष्य पञ्चेन्द्रिय जलसेयुक्त, मन्युपङ्क समन्वित, अनिभवनीय भयङ्करी अत्यन्त दुस्तर लोभके मूल महानदीसे अनायास ही पार होते हैं। यह देखता रहे, कि विधिदृष्ट महा-बलसे युक्त प्रतिघात रहित अत्यन्त मोहनकाल सदा ही उपस्थित होरहा है।

जगत् स्वभाव श्रोतमें पड़के सदा ही भास-मान होता है, काल स्वरूप महा आवर्त, मास मय तरङ्ग, ऋतुक्षपी वेग, पञ्चमय लक्ष्मण, निमेष आदि फेन, दिनरात्रि जल, घोरकाम ग्राह, वेद और यज्ञक्षपी नौका, जीवोंके धर्म स्वरूप होप, अर्थाभिलाषमय दूध, सत्य वचनक्षपी मोक्ष-तीर, हिंसातन्त्राही, दो तालाबोंसे युक्त प्रवा-हके बीचमें स्थित संसार श्रोतकी जरिये विधा-

दृश्य जीव निरन्तर शयन गृहमें आकृष्ट होता है । स्थिरचित्तवाले भोगीय लोग प्रज्ञामय नौकाके सहारे इस संसार-श्रोतसे पार होते हैं प्रज्ञामय नौकासे रहित अल्पबुद्धि मनुष्य इससे पार होनेका और उपाय क्या करेंगे । बुद्धिमान् मनुष्य उपस्थित विपदसे निस्तार लाभ कर सकते हैं, दूसरे लोग कभी विपदसे छूटनेमें समर्थ नहीं हैं । प्राज्ञ पुरुष दूर होनेपर भी सब स्थानोंके दोष गुणको देखते हैं । सत्वज्ञा-मात्रा, डावांडोल चित्त, अल्पचेता, अप्राज्ञ, पुरुष संशयसे पार नहीं होते; जिसका अस्तित्व है, वह कभी विनष्ट नहीं होता । उत्तरण-रहित मनुष्य महादोषसे मोहित होकर नियमित होता है, कामरूप ग्रहसे जो आक्रान्त हुआ है, उसका ज्ञान भी उत्तरणका कारण नहीं होता; इसलिये विचक्षण मनुष्य उन्मज्ज-नके लिये पथन करे, जो ब्राह्मण होते हैं, उनकी उन्मज्जन हुआ करता है, जिन्होंने शुद्ध-वंशमें जन्म लिया है, स्मूल, सुत्न और कारण इन तीनों शरीरोंमें आत्म निश्चय विषयमें जिन्हें सन्देह है, जो यजन अध्ययन और दान, इन तीनों कर्मोंकी साधन किया करते हैं, वे सब ब्राह्मण बुद्धिबलके सहारे जिस प्रकार निस्तार लाभ कर सकें, उस ही भाँति उन्मज्जनमें सावधान रहें । संस्कारयुक्त, नियमानुष्ठ, संयतात्मा, दमशील, प्राज्ञपुरुषोंको इस लोक और परलोकमें अव्यर्थाहित सिद्धि हुआ करता है, महस्य पुरुष क्रोध और असूयाराहित होकर ऐसे ही ब्राह्मणोंके बीच निवास कर और विषसायी होकर सदा पश्यन् करनमें यत्नवान् रहें । साधुओंके आचरित धर्मके जरिये जीवन विताते हुए शिष्टोंकी भाँति कार्योंका अनुष्ठान करे; लोगोंके संग विराध न करके आनन्दित वृत्ति-लाभकी इच्छा करे । जो लोग शिष्टाचारसे युक्त और विचक्षण होकर विज्ञानतत्त्व सुनते हैं । और निज धर्मके अनुसार सब कर्मोंका

निर्व्वाह किया करते हैं, वे कर्मोंसे सङ्गीर्ण नहीं होते । क्रियावान्, अदायुक्त दान्त, प्राज्ञ, अनुसूयक और धर्माधर्मके विशेषज्ञ ब्राह्मण दुस्तर विषयोंके पार होते हैं । उतिमान् अप्र-मत्त दान्त, धर्मवित् आत्मवान् और कर्ष, मद क्रोधसे रहित ब्राह्मण अवसन्न नहीं होते । ब्राह्मणोंको यही पुरानी उक्ति विहित हुई । ज्ञानवत्तासे सब कर्मोंकी सिद्ध करते हुए ब्राह्मण लोग सब विषयोंमें ही खीटि लाभ कर सकते हैं ।

मूर्ख मनुष्य धर्मकी इच्छा करके भी अधर्म किया करता है, अथवा मानो वह शोचना करते हुए अधर्म सङ्गाध धर्माचरण करता है । “धर्म करता हूँ” समझके कोई अधर्म और कोई अधर्मकी इच्छा करके भी धर्म करता है । मूर्ख जीव उक्त दोनों प्रकारके कर्मोंकी न जानके बार बार जन्म लेके मृत्युके सुखमें पड़े हैं ।

२३४ अध्याय समाप्त ।

वेदव्यास बोले, जैसे श्रोतके जरिये बहता हुआ मनुष्य कभी डूबता और कभी उत्तरके शेषमें नौकाका अवलम्बन करता है, वैसे ही संसार श्रोतमें भासमान पुरुषोंकी यदि ब्रह्म-माण शान्ति नामक कैवल्य प्राप्तिमें अभिलाष हो, तो उनको ज्ञानरूपी नौका अवलम्बन करनी पड़ेगी । जिन सब घोर लोग ध्यानजनित साक्षात्कारके जरिये आत्मनिश्चय किया है, वे लोग ज्ञानरूपी नौकाके सहारे मूर्ख लोगोंको पार किया करते हैं । अज्ञानी लोग जब अपनेकी ही किसी प्रकार उत्तीर्ण करनेमें समर्थ नहीं हैं, तब दूसरेकी किस प्रकार पार करेंगे, राग आदि दोषोंसे रहित मननशील मनुष्य पुत्र कलत्रादिकोंमें आसक्ति रहित होकर देश, कर्म, अनुराग, धर्म, अनुपाय, अपाय, निश्चय,

नेत्र, आहार, संहार, मन और दर्शन तथा योगकी सहाय, इन चारहीँका अनुसरण करे । जो श्रेष्ठ ज्ञानकी, इच्छा करे उन्हें बुद्धिके सहारे मन और वचनकी संयत करना होगा ; और जो लोग आत्माकी शान्तिकी अभिलाषा करते हैं, वे ज्ञानके सहारे बुद्धिका संयम करें । वाक्य मनके अधिष्ठाता शान्त आत्माकी जिन्होंने जाना है, वे चाहे साधु हों, वा अपसाधु हों, सब वेदके जाननेवाले अथवा अवैदज्ञ हों, धार्मिक वा याज्ञिक वा अव्यक्तही पाप करनेवाले हों, पुरुष प्रवर तथा क्रिश युक्तही हों, वे इस प्रकारके जरा मरण सागर स्वरूप महादुर्गसे भवध्यही उत्तीर्ण होते हैं । पहली कही हुई रीतिसे अनुष्ठान करना तो दूर रहे, जिन्होंने केवल शान्त आत्माको जाननेकी इच्छा की है, वे कर्मकाण्ड अतिश्रम करके निवास करते हैं, निज कर्मोंकी त्यागनेसे दीषग्रस्त नहीं होते । यज्ञादि कर्म जिसके ज्ञान सारथीका उपवेशन स्थान है, अकार्योंसे निवृत्ति रूपी लज्जा जिसकी रथगुप्ति है, प्राशुक्त उपाय और अपाय जिसकी धुरीदण्ड है ; आपण जिसके पहिये हैं, प्राण जिसका जुआ है, प्रज्ञा और आशु जिसका जीव बन्धन स्थान है, सावधानता जिसका बन्धुर अर्थात् दोनों फलकोंका संश्लेष स्थल है, आचार खोकार जिसका नमिस्वरूप दर्शन, स्पर्शन, घ्राण और श्रवण, ये चारों जिसके अखादिरूपी बाइन हैं ; श्रम, दम आदि प्रवृत्तता जिसकी नाभि, सब शास्त्र ही जिसके कीड़े, शास्त्रार्थ निश्चय ज्ञान ही जिसका सारथी, क्षेत्रज्ञ जिसका अधिष्ठाता, अदा और दम जिसका पुरःसर और त्याग जिसका सूक्ष्म अनुचर है, वह शीघ्राचारसे मालूम होनेवाला ध्यान गोचर और सुसुच्य योजित दिव्य रथब्रह्मलोकमें विराजता है । ऐसी रथपर चढ़नेमें शीघ्रतायुक्त होकर जो योगोपहार परब्रह्मकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करते हैं उनके पक्षमें शीघ्रगामी पन्तरङ्ग विधि कहता हूँ सुनो ।

यमनियमादिसे युक्त स्थिर वचनवाले जो सब धारणा अर्थात् एक विषयमें चित्त लगानेका अभ्यास करते हैं, उसमेंसे विप्रकृष्टतर सूर्य, चन्द्र, ध्रुव मण्डल आदि धारणा है, और सन्निकृष्टतर नासाग्र भूमध्य आदि विषय भेदसे विविध धारणा है उन्हें प्रशिष्य और प्रपोत्र आदि शब्दकी तरह प्रधारणा कहते हैं । योगी पुरुष उन्हीं सब धारणायुक्त बुद्धिके जरिये क्रमसे पार्थिव जलीय, तैजस, वायवीय और आकाश सम्बन्धीय ऐश्वर्य लाभ करते हैं, और क्रम क्रमसे अङ्गार तथा अव्यक्तका ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ; अर्थात् ब्रह्मादि कार्यरूपको निज निज कारणोंमें संहार करके विशुद्धचित्त होकर परमात्माका दर्शन करते हैं ; योगमें प्रवृत्त योगियोंके बीच जिस योगीका जैसा विक्रम है अर्थात् जिसका जैसा अनुभव क्रम होता है, वह और देहाभ्यन्तरमें परमात्मदर्शी योगियोंकी सिद्धि अर्थात् पृष्ठो आदि पञ्चभूतोंके जय करनेका विषय कहता हूँ सुनो । प्रति शरीरमें समवस्थित आत्माका वक्ष्यमाण रूप परित्याग अर्थात् शुरुके जरिये उक्त युक्तिके जरिये स्थूल देहका अभ्यास छोड़के सूक्ष्मनिबन्धनवागी लोग अन्तःकरणमें उसे देखते हैं, जैसे शिशिर सम्बन्धीय सूक्ष्म धुआं आकाशमण्डलकी अवलम्बन करता है, वैसे ही देहके मुक्त हुई आत्माका पूर्वरूप प्रकाशित होता है । अनन्तर धुरंका ठहराव होनेपर दूसरा रूप दीख पड़ता है, वह आकाशस्थित जलरूपकी भांति देहके भीतर दीखता है ; जलका व्यतिक्रम होनेपर लोहितवर्ण अग्निरूप प्रकाशित होता है । और अग्निरूपके शान्त होनेपर वृद्धीकी फेंकनेवाला शण्डितशस्त्र सर्वार्थ वायुका रूप प्रकट हुआ करता है, उस समय उर्ध्वतन्तु की भांति अव्यक्त लघु, और उसहीके समान वायु अवलम्बित आकाशमें दीव्यमान हुआ करता है । अनन्तर वायुका सूक्ष्म स्वरूप मलिनतारहित प्रकाश-

मय स्वच्छ आकाशमें लीन होनेपर आकाश मात्र प्रकाशित होता है । ब्रह्मजिज्ञासु योगीके चित्तकी अत्यन्त शुभ्रता और सूक्ष्मताके विषयकी शास्त्रकारोंने इस प्रकार कहा है, कि प्राशुक्त प्रकारसे भूमि, जल, अग्नि और आकाश जयके जरिये भूतशुद्धिप्रकार शास्त्रकारके बीच प्रसिद्ध था ; अब सम्प्रदाय समूहके अपरिज्ञान निबन्धनसे उसका यथा उचित अनुष्ठान नहीं होता । पूर्वोक्त प्रकारसे पञ्चभूतोंकी जय करनेसे, जो सब फलोद्भूत होती हैं, वह सुझसे सुनो, योगसिद्ध पुरुषकी पार्थिव ऐश्वर्यके जरिये इस लोकमें छष्टिकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है, वह प्रजापतिकी भांति अच्युत होकर शरीरसे प्रजाकी छष्टि कर सकता है । अतः प्रतिपन्न है, कि वायुकी जय कर सकनेसे योगसिद्ध पुरुषका एकमात्र अद्भुत अद्भुतकी जरिये अथवा हाथ पांवके सहारे सारी पृथ्वीकी कंपानेकी सामर्थ्य होती है । आकाश जय करनेपर वह आकाशके वर्ण समान होके आकाशकी भांति सर्वगत होके प्रकाशित होता है ; वर्णके अनुसार ज्ञेय होनेपर भी रूपहीनता निबन्धनसे अन्तर्धान शक्ति प्राप्त होती है । जल जय करनेका यही फल है, कि जलकी जय कर सकनेसे इच्छानुसार अगस्तकी भांति वापी, कूप, तड़ाग आदि जलाशयोंकी पी सकते हैं, आकाश जय करनेसे रूप ही आकाश स्वरूपमें अन्तर्धान हुआ करता है । अग्नि जयसे आकृति स्वसे भी अदृश्य उत्पन्न होता है । अहंकारकी विशेष रूपसे जय कर सकनेसे सिद्ध पुरुषके समीप पञ्चभूत ही दृशीभूत हुआ करते हैं । पृथ्वी आदि पञ्चभूत और अहंकारकी आत्मभूता बुद्धिकी जय कर सकनेसे सिद्ध योगी सब ऐश्वर्योंसे युक्त और सर्वज्ञ होता है ; दोषरहित प्रतिभा अर्थात् संशय विपर्ययसे हीन समस्त ज्ञान उसके समीपवर्ती हुआ करते हैं । वह बुद्धादि रूपसे व्यक्त आत्माको अव्यक्त अर्थात्

जगत् कारण ब्रह्मभावसे सम्भूतता है ; जिससे सब लीन विनष्ट होती हैं, उसका ही नाम व्यक्त हुआ करता है, उसके बीच अव्यक्तमयी और व्यक्तमयी विद्या जो कि सांख्य शास्त्रमें विवृत हुई है, उसे तुम पक्षसे मेरे समीप विस्तारके सहित सुनो ।

मूल प्रकृति प्रभृति पक्षीस तत्त्व सांख्य और पातञ्जल शास्त्रमें तुल्यरूपसे जानी गई हैं, उनमें जो विशेष है, वह मेरे समीप सुनो । जिसकी जन्म वृद्धि जरा और मरण है, ऐसे चारों लक्षणोंसे युक्त पदार्थको व्यक्त कहा जाता है और जो इसके विपरीत अर्थात् जन्मादि रहित वस्तु है, वही अव्यक्त रूपसे प्रमाणित हुआ करता है । सांख्य मतवाले दर्शनिक पण्डित लोग चौबीस तत्वोंके अतिरिक्त एक मात्र जीवात्माकी प्रति शरीरमें पृथक् सम्भूत हैं । परन्तु वेदान्त सिद्धान्त वाच्यमें जीव और ईश्वर उपाधि भेदसे दो आत्मा प्रमाणित हुए हैं ; वैदिक कर्मकाण्डमें यजमान और यष्टवा भेदसे ऐसा वर्णित है, कि जीव और ब्रह्म स्वतन्त्र है । जन्म आदि विकारयुक्त महत् अहंकार पञ्च तन्मात्र, एकादश इन्द्रिय और पञ्च भूतोंसे उत्पन्न अर्थात् कार्य उपाधि चतुर्वर्गार्थी जीवको व्यक्त रूपसे वर्णन किया जाता है और माया उपाधि ईश्वरकी अव्यक्त कहा जाता है, ये दोनोंही बुद्धि और अचेतन अर्थात् चिदचिदात्मक है । ऐश्वर्य वेदमें वर्णित है, कि जल चन्द्र न्यायके अनुसार जीव विश्व चैतन्य ईश्वरका प्रतिबिम्ब है । नष्टलबुद्धि और क्षेत्रज्ञ चिदात्मा दोनों ही विषयमें अनुरक्त होते हैं, यह वेदके बीच वर्णित है । अष्टादि विषयोंसे उत्पत्ति क्रमको विपरीतताके अनुसार बुद्धि चैतन्यका प्रविक्षापन करना योग्य है, इसी ही सांख्य मतवाले बुद्धिमान लोगोंका शास्त्र जानो । अब मतके जीवव्यक्त पुरुषोंका यही लक्षण है, कि योगी पुरुष ममतांरहित और अहंकार शून्य सुख

दुःख आदि हन्व वर्जित और संशयहीन होवें । वे लोग क्रोध वा डेष न करें, झूठ वचन न कहें ; आकृष्ट अथवा ताड़ित होनेपर भी सब भूतोंमें समदर्शिता निश्चयनसे किसीकी भी अशुभचिन्ता न करें ; वचन, कर्म और मनसे पुरुषता परित्याग करें । इस ही प्रकार साधु-गुणसे युक्त होकर जो लोग सब भूतोंमें समान ज्ञान करते हैं वे चतुर्मुख ब्रह्माके निकटवर्ती होनेमें समर्थ होते हैं । ऐसे मनुष्य लोकयात्रा निर्वाहके लिये स्थित रहके किसी विषयकी अभिलाष नहीं करते और किसी विषयमें अत्यन्त निरिच्छुक भी नहीं होते ।

जिन्हें लोभ और दुःख नहीं है जो इन्द्रिय निग्रहमें समर्थ और कार्य कुशल है, जिन्हें वैश्वव्यास आदि बाह्य आडम्बरमें तुच्छ ज्ञान है, जिनकी इन्द्रियें अनेकांग और मनोरथ विचित्र नहीं है, जो सत्यसङ्कल्प और सब भूतोंमें अहिंस स्वभाव हैं ; ऐसे सांख्य योगी मुक्त होते हैं । अब पातञ्जल मतसे मनुष्य जिन जिन कार्योंके जरिये मुक्त होते हैं उसे सुनो ।

परम वैराग्य बलसे जिन्होंने अणिमा आदि योग ऐश्वर्यकी अतिक्रम किया है, वेही मुक्त होते हैं । यही तुम्हारे निकट वक्तृ विवक्षा विशेष जनित ज्ञानका विषय कहा इसमें कुछ सन्देह नहीं है, इसी भांति जो लोग सुख दुःख आदि हन्वसे रहित होते हैं, वेही परब्रह्माकी ज्ञान सकते और उसे प्राप्त करते हैं ।

२२५ अध्याय समाप्त ।

शेदव्यास बोले, धीरे पुरुष संसार सागरकी तरनेवाली साधन शास्त्र और आचार्योंके उप-देशसे प्राप्त हुए परीक्ष ज्ञानरूपी शान्ति अव-लम्बन करके संसार सागरमें सदा लक्ष्म्य और निम्न हीके भी केवल आत्म मोक्षके हेतु ज्ञानकी ही अवलम्बन करें ।

शुकदेव बोले, आप जो ज्ञानको अवलम्बन करना कहते हैं वह अवलम्बनीय ज्ञान किस प्रकार जाना जाता है । रज्जु, सर्पकी भांति अज्ञान मात्रके विनाशसे प्रकृत पदार्थ आपका बुद्धि वृत्तिकी निवृत्ति लक्षण ज्ञान कहते हैं ; अथवा ध्यानके जरिये भृंगीकीटकी भांति ध्येय सादृश्य रूपक धर्म, प्रवृत्ति लक्षण ज्ञानका विषय कहते हैं, उसे वर्णन करिये । जिस प्रकार जीव जन्म मरणसे निस्तार लाभ कर सके आप उसे ही कहिये ।

वासुदेव बोले, “मैं” इस अनुभव विषयमें जड़ और अहंकार कारण रूपसे प्रसिद्ध है ; इसलिये भीमांसा मतवाले पण्डित लोग उक्त दोनोंकी आत्मा कहा करते हैं । “अहं” पदका अर्थ ही आत्मा है उसका गुण प्रकाश है, वह भी तीन चणमात्र स्थिति करता है, यह तार्किक मत है । सांख्य मतवाले बुद्धिमान लोग सिद्ध किया करते हैं, कि आत्मा ही नित्य प्रकाश स्वरूप है, अहं पदका अर्थ आत्मा नहीं है । उसके बीच बहतेरे लोग आत्मा और अनात्मा दोनोंकी ही नित्य कहा करते हैं । अनात्मा ही स्थिर है, देह नाश होनेपर चिदात्माका नाश होता है, यह लोकायतिक नास्तिकोंका मत है । आत्मा ही सत्य पदार्थ है, आत्मासे भिन्न सभी मिथ्या है, यह वेदान्त मतका सिद्धान्त है ।

शून्यवादो लोग यह कहा करते हैं, कि आत्मा अनात्मा कुछ भी नहीं है ; इसलिये शून्यवादियोंके मतमें यदि आत्माका अभाव हुआ, तब ज्ञानका अनर्थकत्व सिद्ध होगा ; इसलिये जो मनुष्य अधिष्ठान सत्त्वाके विना स्वभावके जरिये ही अहंकार आदि स्वरूपसे प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा समझके निरविष्ठाता स्वभाविकी जगद्भ्रान्ति अङ्गीकार करता है और युक्ति तथा बुद्धिहीन मिथ्योंकी उसही प्रकार बीधके सहारे मग्न रहता किया करता है, वह कुछ भी तत्त्व लाभ करनेमें समर्थ नहीं होता ;

इससे अधिष्ठानके बिना भ्रमकी सम्भावना न रहनेसे शून्यकार नितान्त हेय है । इसके अतिरिक्त जो सब आत्मोच्छेदवादी लोकायतिक नास्तिक लोग एकान्तभावसे ईश्वर और अदृष्टकी सत्ता अस्वीकार करके स्वभावकी ही देह आदिकी उत्पत्तिके विषयमें कारण कहा करते हैं ; वे लोग ऋषि वाक्य सुनके भी कुछ तत्त्व-लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते ; अर्थात् वे लोग आचार्यकी उपासना न करके ही स्वयं इन सब मतोंकी कल्पना करते हैं । जो सब अल्पबुद्धि मनुष्य स्वाभाविक शून्य जगत् भ्रान्ति और स्वाभाविक शरीरादिकोंकी उत्पत्ति, इन दोनों पक्षोंकी अवलम्बन करते हैं, वे लोग स्वभावकी कारण जानके कुछ भी कल्याण लाभ नहीं करते । मोक्षके कार्य मनसे ही स्वभाव उत्पन्न होता है, अर्थात् मूढ़ लोग मनके जरिये जो कुछ कल्पना करते हैं, उसे ही स्वभाव कहते हैं, स्वभावका वक्ष्यमाण लक्षण सुनी । यदि सब कार्य स्वाभाविक ही सिद्ध हों, तो कृषि-कार्य आदि सब कर्मोंसे ही बुद्धि-कौशलकी अनर्थकता हो सकती है, वह कदापि सम्भावित नहीं है ; क्यों कि कृषि आदि सब कार्य, शस्य, संग्रह, यान, भासन और गृह आदि बुद्धिमान् मनुष्योंके जरिये सम्पन्न हुआ करते हैं । क्रीड़ा गृह और रोगोंमें औषधी करनेके विषयमें बुद्धिमान् पुरुष ही प्रयोक्ता हैं । ज्ञानवान् मनुष्य ही उक्त सब कार्योंका अनुष्ठान किया करते हैं । बुद्धिकी अधिकता रहनेसे ऐश्वर्याधिक्य लाभ होता है । बुद्धिमान् ही कल्याणके मार्गकी प्रदर्शित करता है । बुद्धिकी अधिकतासे ही अधिक ऐश्वर्यशाली राजा लोग बुद्धिबलके सहारे राज्य भोग किया करते हैं । जीवोंके परम अष्ट चिदात्मा और मायाको बुद्धिबलसे ही जाना जाता है । हे तात ! बुद्धिबलके सहारे परम गति लय स्थानका भी प्राप्त कर सकते हैं । विविध भूतोंका जन्म चार

प्रकारसे है, उसके बीच मनुष्य, पशु, आदि जरायुज, पक्षी, सर्प, आदि अण्डज, तण, वनस्पति, उद्भिज, और घृक, मच्छुड आदिकी स्वेदज कहके निश्चय करो । तिसके बीच स्थावरोसे जड़मोंकी विशिष्ट जानना चाहिये, विशेष-विशेषण करके जो विशेष हो, उसे ही अष्ट समझो । प्राचीन लोग कहा करते हैं, अनेक चरणवाले जड़म जीव दो प्रकारके हैं, तिसके बीच पहली कही हुई रीतिके अनुसार वृक्षादिके दर्शन आदि स्वत्व रहनेसे भी प्रत्यक्ष दर्शनवाले जड़म जीव ही अष्ट हैं ; अनेक चरणवालोंसे कई तरहके दो पांववाली जाति अष्ट हैं, दो पांववाली जाति भूचर मनुष्य आदि हैं और खेचर पक्षी आदि भेदसे दो प्रकारके हैं, उसमेंसे खेचरसे भूचर मनुष्य आदि अष्ट हैं क्यों कि वे लोग अन्न भोजन किया करते हैं । मनुष्य जाति दो तरहकी है, मध्यम और उत्तम तिसके बीच जातीय धर्मके आचरण निबन्धनसे मध्यम ही अष्ट है ; मध्यममें फिर दो भेद हैं, एक धर्मज्ञ, दूसरे इतर, तिसमेंसे कार्याकार्य कर्त्तव्यका निश्चय करनेसे धर्मज्ञ ही उत्तम है ; धर्मज्ञ पुरुष दो प्रकारके हैं, वेदज्ञ और तदितर, उसमेंसे वेद जानने वाले पुरुष ही उत्तम हैं, क्यों कि वेद इन सबमें ही प्रतिष्ठित होरहा है । वेदज्ञ पुरुष दो तरहके हैं, प्रवक्ता और तदितर, उसके बीच सब धर्मोंके धारण निबन्धनसे प्रवक्ता ही उत्तम है । धर्म और क्रियाफलके सहित जो लोग सब वेदोंको जानते हैं और धर्मके सहित सब वेद जिससे प्रकट हुए हैं, उन प्रवक्तागणको आत्मज्ञ और तदितर भेदसे फिर दो प्रकार कहा जाता है ; उसके बीच जन्म और मोक्ष ज्ञान निबन्धनसे आत्मज्ञ-पुरुष उत्तम हैं । जो प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण युक्त दोनों प्रकारके धर्मोंकी जानते हैं, वही धर्मज्ञ हैं, वही धर्मवित् हैं, वही त्यागशील, सत्य-सद्बुद्ध, सत्यनिष्ठ, शुचि और सर्वकर्ममें समर्थ हैं ।

ब्रह्मज्ञान विषयमें जिसकी प्रतिष्ठा है, वेद शास्त्रोंमें जिसको निष्ठा होरही है, और दूसरे शास्त्रोंमें जो लोग कृतनिश्चय हुए हैं, उन्हें देवताभी ब्राह्मण समझते हैं। हे तात ! जो सब ज्ञानवान् मनुष्य यज्ञादिदेवता आत्माको अन्तस्थ और बाह्यरूपसे देखते हैं, वेही हिज और वेही देवस्वरूप हैं, ऐसे आत्मज्ञ पुरुषोंमें ही ये सब भूत और समस्त जगत् प्रतिष्ठित होरहा है ; उन लोगोंके माहात्म्यके समान और कुछ भी नहीं है। आदि अन्तसे रहित और सब तरफके कर्मोंको अतिक्रम करके स्थित, चारों प्रकारके भूतोंके स्वयम्भू सब तरफसे ईश्वर हैं।

२३६ अध्याय समाप्त।

व्यासदेव बोले, यह ब्राह्मणोंकी नित्यवृत्ति विहित हुई है, ज्ञानवान् ब्राह्मणही कर्म करते हुए सर्वत्र सिद्धि लाभ किया करते हैं, कर्म-विषयमें यदि संशय न हो, तो वह निःसंशयरूपसे किया गया कर्मही सिद्धिका हेतु हुआ करता है ; परन्तु कर्मका क्या लक्षण है, ऐसा सन्देह उत्पन्न होनेपर ज्ञान वा ज्ञानजनक कर्मकी यदि कर्म कहा जावे, तब उसे वेदविधि कहके अङ्गीकार करना हीगा ; इसलिये उत्पत्ति और उपलब्धिके जरिये उभयत्र कर्मकी प्रधानता कहता हूं सुनो।

कोई कोई मनुष्य इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए कर्मकी ही प्रधान कारण कहा करते हैं, दूसरे लोग देवकी ही कारण रूपसे वर्णन करते हैं ; कितनेही लोग स्वभावकीही कारण कहते हैं। पौरुष और देवकर्म स्वभावके अनुगत होकर फलदायक होते हैं ; कोई कहते हैं, ये प्रत्येक पृथक् पृथक् कारण न होकर एक ही प्रधान रूपसे कारण हुआ करते हैं ; दूसरे लोग कहते हैं इनका समुच्चय ही कारण है। भार्गव मतवाले षट पट आदि

विषयोंकी अस्ति भी कहते हैं, और नास्ति भी मानते हैं ; “अस्ति नास्ति” यह दोनों ही कहते हैं, और “अस्ति यह भी नहीं है,” “नास्ति यह भी नहीं है,”—ऐसा ही कहा करते हैं, परन्तु योगी लोग परब्रह्मकी ही सर्वकारण स्वरूपसे दर्शन करते हैं। त्रेता, द्वापर और कलियुगमें जो सब पुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, उन्हें पापा-नुबन्धनसे अतीतमतमें सदा ही संशय हुआ करता है, परन्तु सतयुगमें उत्पन्न हुए योगनिष्ठ तपस्वी लोग सदा ही संशयरहित होते हैं। कृतयुगमें सब कोई ऋक्, यजु, साम, इन तीनों वेदोंमें भेद न देखके काम और हेय आदिकी दूर करके केवल ज्ञानकी ही उपासना करते थे। जो लोग तपस्यारूपी धर्मसे युक्त तपमें रत और संशित-व्रतो होते हैं, वे मनहीमन जैसी अभिलाष करते हैं, तपोबलसे वह सब पा सकते हैं। जीव तपोबलसे ब्रह्म स्वरूप होकर जगत्की सृष्टि करता है तपस्याके सहारे उस ब्रह्मकी प्राप्त किया जाता है, और ब्रह्मस्वरूप होनेपर भूतोंके ऊपर प्रभुता करनेकी सामर्थ्य हुआ करती है। वेददर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, वेद वाक्यके बीच यद्यपि ब्रह्मस्वरूप वर्णित हुआ है, तोभी वह अत्यन्त गहन है, ऐसा ही क्यों ; वह वेदज्ञ पुरुषोंकी भी दुर्घट्य है ; वेदान्त दर्शनमें एकमात्र विद्याके सहारे ब्रह्मकी जाना जाता है, यही केवल व्यक्त रूपसे वर्णित हुआ है ; भावनात्मक कर्म योगके जरिये ब्रह्मकी लक्ष्य नहीं किया जाता। द्रवियोंकी पशु हिंसा, वैश्योंकी कृषिकर्म, शूद्रोंकी तीनों वर्णोंकी सेवा और ब्राह्मणोंकी ब्रह्मोपासनाही यज्ञ-स्वरूप है। जिन लोगोंने स्वशास्त्रोक्त वेदाध्ययनके जरिये सब कार्योंकी समाप्त किया है, वेही हिज होते हैं ; जो सब भूतोंमें समदर्शी हैं, वे दूसरे कर्म करें वा न करें उन्हें ही ब्राह्मण कहा जाता है। सतयुग और त्रेता-युगमें सब वेद यज्ञ और वर्णाश्रम धर्म, द्वापरयु-

गमें मनुष्योंकी अल्प आयु होनेसे सब वेद आदि लुप्त होते चले आते हैं । हापर और कलियुगमें सब वेद नष्टप्राय होते हैं हापरमें सब वेद दोखते हैं, कलियुगमें सब न दोखेंगे । कलियुगमें अधर्मसे पीड़ित होकर धर्म और गन्धर्भूमि, जल और औषधियोंका रस नाश होरहा है । सब वेद वेदोक्त धर्म, स्वधर्मस्थ आश्रम और स्थावर तथा जड़म जीवन अधर्मके जरिये अन्तर्हित होकर विकृतभाव लाभ करता है । जैसे बघा पार्थिव भूतोंकी पुष्टिसाधन करता है, वैसे ही वेद युगयुगमें वेद पढ़नेवालोंकी पुष्टिसाधन किया करता है । जिसका अनेकल और अनादि निधनल निश्चित है, और जो प्रजासमूहके प्रभव और प्रलयका कारण है, उसे मैंने पहले वर्णन किया है । जो काल, जीवोंकी उत्पत्ति और लयका स्थान और अन्तर्यामी है ; जिसमें सुख दुःख आदि इन्द्रियुक्त वज्रतसे जीवस्वभावसे ही निवास करते हैं, उस कालका विषय भी कहता हूँ । हे तात ! तुमने सुभसे जो पूछा था, मैंने उसही छष्टि, काल, सन्तोष, सब वेद, कर्त्ता कार्य और क्रियाके समस्त फलकी वर्णन किये ।

२३७ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, शुकदेवने महर्षि वेदव्यासका ऐसा वचन सुनके सनके उपदेशकी प्रशंसा करते हुए मोक्ष धर्मार्थयुक्त इस वक्ष्यमाण वचनकी पूछनेकी इच्छा की ।

शुकदेव बोले, बुद्धिमान आश्रित्य विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाले कुदप्रज्ञ और अनुसूयक ब्राह्मण प्रत्यक्ष और अनुमानके जरिये अज्ञात तथा अनिर्दिष्ट ब्रह्मको किस प्रकार जान सकते हैं ; तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग अथवा धारणायुक्त बुद्धिके जरिये यदि उसे जाना जाय और उसका विषय सांख्य वा पातञ्जल शास्त्रमें निरूपित रहे,

तो मैं उसे पृच्छता हूँ, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये । मनुष्य जैसे उपग्रहके जरिये मन और इन्द्रियोंकी उस प्रकार एकाग्रता लाभ करे, आप उसकी ही व्याख्या करिये ।

व्यासदेव बोले, विद्या तपस्या, इन्द्रियनिग्रह और सर्व संन्यासके बिना कोई भी सिद्धि लाभ करनेमें समर्थ नहीं है । सब महाभूत स्वयम्भू ईश्वरकी प्रथम छष्टि है, प्राणिसमूहों तथा शरीराभिमानों मूढ़ जीवोंमें वह भूयष्टिरूपसे निविष्ट है शरीरधारियोंके भूमिसे देह, जलसे स्निग्ध, अग्निसे दोनों नेत्र, वायुसे पञ्चप्राण और आकाशसे अवकाश भाग रूपा करता है । पातञ्जल मतसे आत्मा केवल सुख दुःखका भोक्ता है, कर्त्ता नहीं है । सांख्य मतसे आत्मा भोक्ता वा कर्त्ता कुछ भी नहीं है ; इसलिये सांख्य मतके सिद्धान्तसे पातञ्जल मत इस प्रकार दूषित होता है, की पादेन्द्रियके देवता विष्णु, हाथके अधिष्ठाता इन्द्र हैं, अग्नि उदरके भीतर रहके भोजनकी इच्छा किया करती है । सब दिशा श्रवणेन्द्रियकी देवता हैं, और नागिन्द्रियकी, अधिष्ठात्री सरस्वती है । जैसे सेना राजकीय रथ शकट आदिको चलाया करतो है और जैसे राजा अभिमानके वशमें होके अपनेमें सेनाकी ह्वास वृद्धि आदि आरोपित करता है, वैसे ही चिदात्मा इन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवतागत भोक्तृत्व खण्डक आदिको अविद्याके वशमें होकर आत्मामें आरोपित कराया करता है अर्थात् “मैं भोगवान मैं खण्ड हूँ” इत्यादि वचन आरोपमात्र हैं । जैसे सेनाको पराजय होनेसे राजा को हार होतो है, वैसे ही विष्णु आदि अधिष्ठात्री देवता लोग भी भोक्ता नहीं हैं, आत्मामें अविद्याके कारण भोक्तृत्व भान रूपा करता है, वास्तवमें आत्मा कर्त्ता वा भोक्ता नहीं है । कान, जवा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचो शब्द आदि ज्ञान साधनके निमित्त दाररूप हैं दर्शनीय इन्द्रिय कहके वर्णित रूपा करते हैं ।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, इन पाँचों इन्द्रिय विषयोंकी सदा ही इन्द्रियोंसे स्वतन्त्र जानना चाहिये । जैसे सारथी घोड़ोंकी वशमें करके नियमित करता है, वैसे ही मन इन्द्रियोंको सदा कार्योंमें नियुक्त किया करता है, और अन्तःकरण उपाधिक जीव सदा मनकी नियमित करता है । जैसे मन सब इन्द्रियोंको उत्पत्ति, स्थिति और लयका कारण है, वैसे ही हृदयमें स्थित जीव चैतन्य मनकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेमें समर्थ है; इन्द्रियें, इन्द्रियोंके विषय, वाद्य वस्तुयें सद्गी, गम्भीर आदि धर्म स्वरूप स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान और चैतन्य देहधारियोंके हृदय गुफाके बीच सदा ही वर्तमान है । प्रागुक्त देह बुद्धिका अवलम्ब है, ऐसा सम्भव नहीं होता; स्वप्नकालके शरीरकी भांति उक्त देहका केवल भान मात्र ज्ञा करता है; इसलिये सत, रज, तम यह त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ही बुद्धिका अवलम्ब है, चेतना बुद्धिका अवलम्ब वा स्वरूप नहीं है; क्योंकि बुद्धि ही वासनाकी उत्पन्न करती है, गुणोंकी उत्पन्न करनेके विषयमें बुद्धि कभी कारण नहीं है । इस ही प्रकार चिदात्मा इन्द्रियादि षोडश गुणोंके जरिये पूरित होकर देहमें निवास करता है । मनको निग्रह करनेवाले ब्राह्मण मनके जरिये बुद्धिसे आत्माकी देखते हैं इस आत्माकी नेत्रसे नहीं देखा जाता, सब इन्द्रियोंके सहारे भी उसे जाननेकी सामर्थ नहीं होती; महान् आत्मा मानस प्रदोपके जरिये प्रकाशमान होता है । वह न शब्द है, न स्पर्श है; न रूप है, न रस है और न गन्ध ही है; वह अव्यय और इन्द्रिय रहित है; उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं हैं, तौभी उसे शरीरके बीच देखे । मरण धर्मयुक्त समस्त शरीरोंमें जो अव्यक्त रूपसे निवास करता है, उसे जो पुरुष शुक्लवर्ण और वेदवाक्यके अनुसार अवलोकन करता है, शरीर त्यागनेके

अनन्तर उसका ब्रह्मके सङ्ग निर्विशेष भाव लाभ होता है । पण्डित लोग विद्वान् सततकालमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण और गज, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें ब्रह्मदर्शन किया करते हैं; जिसने यह सब जगत बनाया है, वह एक ही महान् आत्मा स्थावर जड़म आदि भूतोंमें स्थिति करता है । हृदयास्थित जीव जब सब भूतोंमें आत्माको परिपूर्ण देखता है, और निष्कलङ्क आत्मामें सब भूतोंको लीन देखता है, उस समय उसे ब्रह्मत्व लाभ होता है । वेदके आत्मशब्द स्वरूपसे जितने देश वा कालका प्रमाण होता है, जीवात्मा उतने ही देशकालके अनुसारसे अधिष्ठान भूत स्व-स्वरूप परमात्मामें प्रतिष्ठित होता है । जो सदा इस ही प्रकार ज्ञान करते हैं, वे अमृत लाभ करनेमें समर्थ होते हैं । सब भूतोंके हितमें रत पदरहित योगीके पदकी अभिलाषी होके उसके अन्वेषणमें देवता भी मोहित ज्ञा करते हैं । जैसे आकाशमें पक्षियों और जलमें मछलियोंकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती, ब्रह्मज्ञानियोंकी गति भी वैसे ही है । काल स्वयं अपनेमें सब भूतोंका परिणाम करता है, परन्तु काल जिसमें परिणत होता है, इस जगतमें कौन पुरुष उस परमात्माको जान सकता है । सुक्त स्वरूप परब्रह्मकी ऊपर, नीचे, तिथ्येग और मध्यदेशो मेदसे किसी स्थानमें भी किसी भांति नेत्र आदि इन्द्रियोंके विषय करनेमें किसीकी सामर्थ नहीं है । यह समस्त लोग उस सुक्त स्वरूपके अन्तर्गत हैं; इन सब लोगोंका कुछ भी वाच्यज्ञान नहीं है । मनके समान शीघ्रगामी होकर यदि कोई मनुष्य धनुषसे कूट्टे हुए बाणकी भांति निरन्तर गमन करे, तौभी वह परम कारणका अन्त देखनेमें समर्थ न होवे । वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, और उससे स्थूल और कुछ भी नहीं है । उस परम कारण परब्रह्मके हाथ, पांव सब दिशामें ही विद्यमान हैं, उसके नेत्र शिर और

सुख सब तरफ ही प्रकाशमान हैं, वह समस्त जगत्‌को परिपूरित करके निवास कर रहा है। वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और महत्‌से भी महत्‌ है, उसमें ही सब भूत लीन हुआ करते हैं, वह सदा निश्चल भावसे निवास करता है, तौ भी किसीके दृष्टिगोचर नहीं होता, अक्षर और अक्षररूपसे आत्माका हीही भाव है, वह जो स्थावर जड़म आदि भूतोंमें विनाशिरूपसे निवास करता है वही अक्षर स्वरूप और दिव्य अमृत अविनाशी चैतन्य ही अक्षर स्वरूप है। अक्षररूप उपाधि दीपके जरिये अनभिभूत स्थावर जड़म सब भूतोंके नियन्ता ईश्वर, महत्‌ अहंकार, पञ्चतन्मात्र, अविद्या और कर्म, ये अहंकार धर्म कामके नवद्वारसे युक्त रहमें गमन करते हैं, इसहीसे वह हंस नामसे वर्णित होता है। तत्त्वदर्शी ऋषि लोग कहते हैं, कि जन्म रहित ईश्वरके शरीरमें भीतर गये हुए पहिले कहे हुए महदादि सम्बन्धीय हानि अंग और विविध कल्पनाके संग्रह निवन्धनसे हंसत्वकी सिद्धि होती है। 'हंस' इस पदसे जो अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, कूटस्थ चैतन्य भी वही अक्षर ब्रह्म है इसमें कुछ भी भेद नहीं है; इसलिये तत्त्वज्ञानी मनुष्य उस अक्षर ब्रह्मको जानके प्राण और जन्म परित्याग करते हैं, अर्थात्‌ जन्मके कारण अविद्याके विनाश निवन्धनसे वह कैवल्य लाभ किया करते हैं।

२३८ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, हे सत्पुत्र ! तुमने जो सांख्यज्ञान संयुक्त ज्ञानका विषय पूछा था, मैंने उसे प्रकृत रूपसे यथावत्‌ वर्णन किया; अब योगियोंका जो कुछ कर्त्तव्य है, वह सब तुम्हारे समीप कहता हूँ, सुनो। हे तात ! बुद्धि, मन, इन्द्रिय और सर्वव्यापी आत्माका एकत्व ज्ञान की सबसे श्रेष्ठ है; चित्त जीतनेवाली, दान्त,

अध्यात्म विषयोंके अनुशीलन युक्त आत्माराम यम नियममें निष्ठावान्‌ शास्त्र तत्त्वज्ञ पुरुषकी आचार्यके मुखसे उक्त ज्ञानके विषयको जानना उचित है। काम, क्रोध, लोभ, भय, और स्वप्न, इन पाचोंको पण्डित लोग योगदोष कहा करते हैं; और पुरुष ऊपर कहे हुए पांचो दोषोंको नष्ट करके शम गुणके जरिये क्रोधको जीतते हैं। सङ्कल्पकी त्यागके कामको विजय करनेमें समर्थ होते हैं और बुद्धिके अनुशीलनसे निद्राका नाश करनेके योग्य हुआ करते हैं; धैर्यके जरिये व्यभिचार आदिसे शिथिल और उदरकी रक्षा करते हैं; नेत्रसे कांटे आदिकोंसे हाथ पांवको रक्षा करनेमें सावधान रहते हैं, मनके जरिये परस्त्री दर्शन आदिसे नेत्र और कानकी सावधानता सम्पादन करते हैं; यज्ञादि कर्मोंसे बुरी चिन्तासे मन और वचनकी रक्षा किया करते हैं; अप्रमादसे भय और प्राज्ञ पुरुषोंकी सेवा निवन्धनसे दम्भ परित्याग करते हैं। योगी लोग सदा अतन्द्रित होकर इस ही प्रकार पूर्वोक्त योग दोषोंको जय करें, अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा करें, देवताओंके निकट प्रणत हों; हिसायुक्त मनकी भङ्ग करनेवाली अमङ्गल वचन त्याग दें। प्रधान बीजभूत प्रकाशात्मक सतीगुण प्रधान महत्त्व ही ब्रह्मस्वरूप है। ये सब स्थावर, जड़म, जीव जिस बीचके सारस्वरूप हैं; वही समस्त जगत्‌ निरीक्षण करता है। ध्यान, अध्ययन, सत्यवचन लज्जा, शीलता सरलता, क्षमा, शीघ्र, शुद्ध आचार और इन्द्रियनिग्रह, इन सबके जरिये सत्त्वोत्कर्ष होनेपर तेजकी बढ़ती और पाप नाश होता है। जो लोग ऐसा आचरण करते हैं उनकी सब कामना सिद्ध होती और तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है। जो योगी सन्निभूतोंमें समदर्शी यह च्छा लाभसे सन्तुष्ट, पापरहित, तेजस्वी, लघु, भोजन करनेवाली और जितेन्द्रिय होंगे, वह काम, क्रोधकी वशमें करके महत्‌

लके आस्पद लय स्थान प्रकृतिको वशमें करनेको अभिलाष करें; समाहित होकर मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता सिद्ध करके पूर्वरात्रि और अपर रात्रिके अर्द्धभागमें बुद्धिमें मनको धारणा अर्थात् सङ्कल्पात्मक मनका निरोध करे। पञ्चेन्द्रिययुक्त जीवका एक ही इन्द्रिय हिदयदि क्षरित् हो, तो चर्ममय कोपके हिदसे जल निकलनेकी तरह उसकी शास्त्र जनित बुद्धि विषय प्रवणता निवन्धनसे क्षीण हुआ करती है। जैसे मत्स्यजीवो मछुवाड़े जाल दंशन करनेमें समर्थ मछलीको भगाड़ो बांधते हैं, वैसे ही योगवित् यती पड़ली मनको निग्रह करे, अनन्तर कान, नेत्र, जीभ और नासिकाकी संयम करके उन्हें मनके बीच स्थापित करनेमें यत्नवान होवे, अन्तमें जब मन सब सङ्कल्पोंको परित्याग करे। योगी पुरुष पञ्च इन्द्रियोंको ध्येय वस्तुकी ओर ले जा करके मनमें स्थापन करनेमें यत्नवान होवे। जब मनके सहित पञ्चइन्द्रिय बुद्धिके बीच स्थिति करके लयको प्राप्त होकर सङ्कल्प जनित कलुषता परित्याग करती है; तब उस निर्मल अन्तःकरणमें ब्रह्म प्रकाशमान होता है। धूम राहित अग्नि प्रकाशमान सूर्य और आकाशमें स्थित बिजलीकी अग्निको भांति उस समय आत्मा बुद्धिके बीच दोख पड़ता है। उस समय उस महान् आत्मामें अहंकार आदि सब विकार दिखाई देते हैं, और वह भूमात्मा कारण रूपसे सर्वव्यापक होनेसे सर्वत्र दोखती है। जो सब महानुभाव मनोधी ब्राह्मण लोग धृतिमान महाप्राज्ञ और सब भूतोंके हितमें रत हैं, वेही उस आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं। योगयुक्त पुरुष पूर्णरौतिसे तीक्ष्ण नियम अवलम्बन कर अकेले निर्जन स्थानमें बैठके ऊः महीनेतक ऐसा ही आचरण करनेसे सुक्त हुए गुड आत्मस्वरूपकी समता लाभ करते हैं। तत्त्ववित् योगी लय, विक्षेप कषाय,

घ्राण, श्रवण, दर्शन, रस, स्पर्श, श्रोत, उष्ण, शीघ्रगति, समस्त शास्त्रार्थभान और दिव्य अङ्गना आदि अद्भुत विषयोंको योगबलसे प्राप्त करके अन्तमें उन सबका अनादरकर बुद्धिके बीच उन्हें संहार करें; क्योंकि बुद्धि कल्पित विषयोंका बुद्धिमें हो लय होना योग्य है। प्रातःकाल पूर्व रात्रि और अपर रात्रिमें नियमनिष्ठ योगी पड़ाङ्की शिखर बद्धमूल वृत्तके नीचे अथवा वृत्तके पुरोभागमें योगाभ्यास करे। वह इन्द्रियोंकी सब तरहसे नियमित करके इस प्रकार हृदय पुण्डरीकमें एकाग्र भावसे नित्य वस्तुकी चिन्ता करे, जैसे धनकी प्राप्तिमें रत विषय लोभी मनुष्य धनकी चिन्ता करता है; योगसे कभी मनको उद्विग्न न करे। योगयुक्त उपायसे चञ्चल चित्तको पूर्णरौतिसे नियमित करनेमें समर्थ होवे, उस ही उपायको अवलम्बन करे, उससे कभी विचलित न होवे; वह एकाग्र होकर जनशून्य गिरिशुफा, देवस्थान और सूने गड्ढेमें वास करनेको इच्छा करे। ऐसा योगी पत्नी परिग्रह न करे, केवल मन, वचन और धर्मसे सब विषयोंमें उपेक्षा करते हुए यताहारी होकर प्राप्त और अप्राप्त विषयोंमें समदर्शी होवे। जो पुरुष ऐसे योगीको अभिनन्दित करता है, अथवा जो पुरुष उसकी निन्दा करे, वह उन दोनोंके शुभाशुभकी चिन्ता न करे। योगी पुरुष लाभसे हर्षित और हानिसे असन्तुष्ट न होवे, वह वायुके समान धर्मात्मा होकर सब भूतोंको समभावसे देखे। इस ही भांति ऊः महीनेतक नित्य योगयुक्त सर्वत्र समदर्शी स्वस्थचित्तवाले साधु पुरुषोंके निकट शब्द ब्रह्म पूर्णरूपसे प्रकाशित होता है। मृत, पिण्ड पत्थरके टुकड़े और सुवर्णमें समदर्शी योगी प्रजासमूहकी पीड़ासे आर्त देखकर इस प्रकारके योगमार्गसे विरत और मोहित न होवे; बल्कि वित्त उपार्जन आदिसे विरत रहे, नीच वर्ण शूद्र भी यदि इस मार्गमें प्रदार्पण करे

और धर्मको इच्छा करनेवाली स्त्री भी यदि योगाभ्यासमें रत होवे, तो वे भी इस योग अवलम्बनके जरिये परम गति पावे। साधु लोग मन और बुद्धियुक्त निष्कल इन्द्रियोंके जरिये जो जन्मरहित जराविवर्जित प्राचीन सनातन पुरुषको लक्ष्य करते हैं; वह सूरमसे भी सूरम और महत्से भी महत् है, चित्त जय करनेवाली योगी उस मुक्त स्वरूपको बुद्धिबलसे देखा करते हैं। महानुभाव महर्षियोंके यथावत वर्णित यह वाक्य गुरुवचनके समान शब्द और अर्थसे जानके उसे स्वयं युक्तिके जरिये परीक्षा करके शुद्धचित्तवाली मनोपि लोग भूतसंप्रवर्ष्यन्त चतुर्मुखको समताकी प्राप्त होते हैं अर्थात् प्रलयकालतक ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके सहित समान भोगके भागी हुआ करते हैं।

२३८ अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, वेदवाक्यके बीच “कर्म करो और कर्म परित्याग करो,” यह जो विधि निषेध है, उसमेंसे विद्याके जरिये लोग किस और गमन करते हैं, इसे ही मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप मेरे समीप इसे ही वर्णन करिये। परस्पर वैरुध्ययुक्त ये दोनों मार्ग प्रतिकूल भावसे वर्तमान हैं।

भीष्म बोले, पराशरनन्दन वेदव्यासने पुत्रका ऐसा वचन सुनके उसे यह उत्तर दिया,—हे तात ! कर्ममय और ज्ञानमय, नश्वर और अनश्वर दोनों पथके विषयकी व्याख्या करता हूँ; सब लोग विद्याके सहारे जिस और गमन करते हैं, तुम एकाग्रचित्त होकर उस विषयको सुनो, इन दोनोंका अन्तर आकाशकी भाँति अत्यन्त गह्वीर है। आस्तिक लोग “धर्म है” ऐसा वचन कहते हैं, नास्तिक लोग “धर्म नहीं है” ऐसा कहा करते हैं। उसके बीच नास्तिक

और आस्तिकके तारतम्य पूछनेसे आस्तिकके पक्षमें वह जिस प्रकार कोशयुक्त होजाता है, मेरे पक्षमें भी यह उस ही प्रकार होरहा है, सब वेद जिसमें प्रतिष्ठित होरहे हैं, वह मार्ग दो प्रकारका है; प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म उत्तम रीतिसं वर्णित है।

जीव कर्मके जरिये वह होता और विद्यासे मुक्त हुआ करता है, इसलिये तत्त्वदर्शी योगी लोग कर्म करनेमें अनुरक्त नहीं होते। कर्मशील मनुष्य कर्मके जरिये मरनेके अनन्तर फिर शरीर धारण करता है और विद्वान् पुरुष ज्ञानके जरिये नित्य अव्यक्त अव्यय स्वरूपसे प्रकट होते हैं, कोई कोई अल्पबुद्धिमें रत मनुष्य कर्मकी प्रशंसा किया करते हैं, इस हीसे वे स्त्री, पुत्र आदि परिवारमें आसक्त होकर कर्मकी ही उपासना करनेमें रत होते हैं, जो सब धर्ममें निपुण मनुष्योंने अष्टबुद्धि लाभ की है, वे इस प्रकार कर्मकी प्रशंसा नहीं करते, जैसे नदीके जलको पीनेवाली मनुष्य कूएँका पानी पीकर उसकी प्रशंसा नहीं करते। कर्मशील मनुष्य कर्मके फल सुख, दुःख और जन्म, मृत्यु पाते हैं, और ज्ञानी लोग विद्याके सहारे उस स्थानको पाते हैं, जहाँ पर जानेसे शोक नहीं करना पड़ता; वहाँ पर जानेसे जन्म और मृत्यु नहीं होती और फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस स्थानमें विशेष विज्ञानभावसे जीव लयकी प्राप्त होता है, जिस स्थानमें अव्यक्त, सचल, नित्य, अविस्पष्ट, अज्ञेय, अमृत, अवियोगी परब्रह्म विराजमान है; जिस स्थानमें सुख दुःख और मानस कर्माँसे कुछ बाधा नहीं होती वहाँ सब भूतोंमें समदर्शी और सब प्राणियोंके हितमें रत महात्मा लोग निवास किया करते हैं।

हे तात ! विद्यामय पुरुष स्वतन्त्र हैं, और कर्ममय पुरुष स्वतन्त्र हैं; कर्ममयके बीच सत्सराखा प्रजापति अेठ हैं। प्रति महोनेमें

घटती बढ़तीयुक्त और अभावस्था तिथिमें सूक्ष्म कलासे स्थित चन्द्रमाकी भांति कर्ममय पुंस-पोंकी कास उद्दि ज्ञप्ता करती है। बृहदार-ण्यकदर्शी याज्ञवल्क्यने आकाशमें बंक्रतन्तुकी भांति स्थित नवीन चन्द्रमाको देखकर इस विषयमें बृहत्तमो युक्तिपूरित उक्ति प्रकाश की है वह उनके वचनके जरिये अनुमित होती है। हे तात ! मनके सहित दर्शो इन्द्रिय, ये एकादश विकारात्मा कलाके सहित उत्पन्न मूर्तिमान विराजमान चन्द्रमाकी कर्म-गुणात्मक समझो। कमल पुष्पके बीच जलकी बंद समान वह जीव उपाधियुक्त मनके बीच जो द्योतमान चित्प्रकाश संश्रित होरहा है, और उस योग निरुद्ध चित्त जीवको क्षेत्रज्ञ समझना चाहिये। तम, रज और सत्व, इन तीनों गुणोंको विज्ञानमय किसी जीवका गुण जानना चाहिये। विज्ञानमयको आत्मगुण अर्थात् चिदाभास गुण चैतन्य उससे युक्त समझो; चिदाभास आत्माको परमात्माके गुण ज्ञान और ऐश्वर्य्य आदिसे संयुक्त जाने। शरीर स्वयं अचेतन होनेपर भी जीवके गुण चैतन्यके संयोगसे सर्वतन होकर हाथ पांव चलाते हुए जीवित होता है। जिन्होंने भुक्तोंक, भुवक्तोंक आदि सातों भुवनको बनाया है, पण्डित लोग उसे ही जीवसे परम श्रेष्ठ कहा करते हैं।

२४० अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, प्रकृतिसे चौबीस तत्त्वात्मक जो साधारण सृष्टि है, उसे और विषययुक्त इन्द्रियों तथा बुद्धिकी सामर्थ्य आदि जो कुछ असाधारण उत्तम सृष्टि है, वह भी आत्माकी सृष्टि है,—यह मैंने सुना। सम्प्रति इस लोकमें युगके अनुसार जो सब सद्व्यवहार प्रचलित हैं, जिसके जरिये साधु लोग उसके आचरणमें प्रवृत्त होते हैं, मैं फिर उस विषयको सुननेकी इच्छा करता हूँ। वेदके बीच कर्म करने और

कर्म परित्यागका वचन वर्णित है; परन्तु इन दोनोंके अविरोध विषय विभागके जरिये विचार कर किस प्रकारसे मालूम कर्क; आप इस हीकी व्याख्या करिये मैं गुरुके उपदेशसे धर्माधर्म मूलक लौकिक रीतिको यथार्थ रीतिसे जानके धर्मानुष्ठानके जरिये पवित्र होकर और बुद्धिका संस्कार करके देह छोड़ कर अव्यय परमात्माका दर्शन कर्कंगा।

व्यासदेव बोले, कर्मके सहारे बुद्धिका संस्कार करनेसे आत्मदर्शन ज्ञप्ता करता है, पहली प्रजापतिने स्वयं इस व्यवहारका विधान किया है, और पहलीके साधु, महर्षि लोग भी वैसा ही आचरण कर गये हैं। परमर्षि लोग ब्रह्मचर्य्यसे सब लोकोंको जय किया करते हैं जो मनके जरिये बुद्धिसे अपने कल्याणकी इच्छा करें, वे बनबासी और फलमूलभोजी होकर अत्यन्त तपस्वाचरण करके पवित्र आश्रमोंमें विचरते हुए सब भूतोंमें दयायुक्त होकर धूप रक्षित मूषक शब्द वर्जित वाणप्रस्थ आश्रममें यथा समय भिक्षा प्राप्त करके ब्रह्मत्व लाभ कर सकेंगे। तुम निस्तुति और निर्ममस्कार होके शुभाशुभ परित्याग कर जिस किसी वस्तुसे होसके, उस हीसे तपि लाभ करके बनके बीच अकेले ही विचरो।

शुकदेव बोले, “कर्म करो, और कर्म परित्याग करो,” ये वेद वचन जो लौकिक वचनसे विरुद्ध होरहे हैं, इन दोनोंके प्रमाण वा अप्रमाण विषयमें किस प्रकार शास्त्रत्वकी सिद्धि हो सकती है। इससे पूर्वोक्त तीनों वचनोंके प्रमाणकी सिद्धिके लिये व्यवस्था करनी उचित है। उन दोनों वाक्योंका ही किस प्रकार प्रमाण हो और सब कर्मोंके अविरोधसे किस प्रकार मोक्ष ज्ञप्ता करती है, इसे ही मैं सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, “योजनगन्धापुल महर्षि वेद-व्यासने कर्मके जरिये चित्तशुद्ध करके आत्माका

दर्शन कइंगा,"—अपरिमित तेजसेयुक्त निज पुत्रके इस वचनकी अत्यन्त प्रशंसा करके उसके पूर्व प्रश्नके अनुसार वक्ष्यमाण रीतिसे यह उत्तर दिया ।

व्यासदेव बोले, ब्रह्मचारी, गृहस्थ बाणप्रस्थ और भिक्षुक ये सब निज आश्रम विहित कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे मोक्ष लाभ करनेमें समर्थ होते हैं, अथवा जो लोग कामहर्षसे रहित होके अकेले ही इन चारों आश्रमोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हैं, वह ब्रह्मविषयमें ज्ञानवान् होनेके योग्य हुआ करते हैं । ब्रह्म-प्राप्तिके विषयमें यह चतुष्टय ही अधिरोहिणी प्रतिष्ठित है, इस ही निःश्रेणीमें बढ़के लोग ब्रह्मलोकमें जाते हैं । ब्रह्मचारी असूयारहित और धर्मार्थवित् होकर परमायुके चौथे भागके पहली भागमें गुरु अथवा गुरुपुत्रके समीप वास करे । गुरुके गृहमें जघन्य शय्यापर शयन करते हुए पहली उठके शिष्य अथवा सेवकका जो कुछ कार्य हो, वह सब सम्पन्न करे ; कर्तव्य कर्मोंके सिद्ध होने पर गुरुकी बगलमें खड़ा रहे, सब कार्य जाननेवाला सेवक और सब कर्मोंका करनेवाला होवे । शेष कर्मोंको समाप्त करके ज्ञानकी इच्छा करनेवाला शिष्य गुरुके समीप पड़े ; सरल और अपवादरहित होवे ; गुरुके आवाहन करनेसे उसका आश्रय ग्रहण करे ; पवित्र निपुण और गुणयुक्त होकर बीच बीचमें प्रियवचन कहे । जितेन्द्रिय और सावधान होकर स्निग्ध नेत्रसे गुरुको देखे । जबतक गुरु भोजन कर न चुके, तबतक भोजन न करे, उनके बिना जल पीये, जल न पीये, बिना बैठे उपविष्ट न होवे और बिना निद्रित हुए शयन न करे । दोनों हाथोंको नीचे ऊपर करके गुरुके दोनों पावोंको कोमलभावसे स्पर्श करे, दहने हाथसे दहने पांव और बायें हाथसे बायें चरणकी वन्दना करे । गुरुकी प्रणाम करके कहे, हे भगवन् ! शिष्यकी शिक्षा-

दान करिये ; मैं यह कइंगा, इसे किया है ; हे भगवन् ! दूसरी बार आप जो आज्ञा करेंगे, वह भी कइंगा, इसी प्रकार सब विषयोंमें आज्ञा लेकर और विधिपूर्वक निवेदन करके सब कार्य करे, कार्य समाप्त करके फिर गुरुके समीप सब विषयोंका निवेदन करे, ब्रह्मचारी जिन सब गन्ध रसोंकी सेवा नहीं करते, समा-वृत अर्थात् ब्रह्मचर्य कर्म समाप्त होनेपर समा-वर्जन संस्कारके जरिये संस्कारयुक्त होके उन सब विषयोंकी सेवन करे, यह धर्मशास्त्रमें निश्चित है । ब्रह्मचारीके पक्षमें जो कुछ नियम हैं, उसे विस्तारपूर्वक कहता हूं, ब्रह्मचारी सदा उसहीका आचरण करे और सदा गुरुकी सेवा करनेमें तत्पर रहे । इस ही प्रकार गुरुकी शक्तिके अनुसार पूजन करके शिष्य होकर कर्मके जरिये ब्रह्मचर्य आश्रमसे निकलकर दूसरे आश्रममें निवास करे । वेदाध्ययन, व्रत और उपवाससे आयुका प्रथम भाग बीतने पर गुरुकी दक्षिणा देकर विधिपूर्वक समावृत होके अर्थात् गुरुगृहसे लौटके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे । फिर धर्मसे प्राप्त झूड़ दारा परि-ग्रह करके यज्ञके सहित तीनों अग्नि की उत्पन्न करते हुए गृहमेधी और व्रती होकर परमायुका दूसरा भाग बितानेके लिये गृहमें वास करे ।

२४१ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, गृहस्थ पुरुष धर्मपत्नीयुक्त और सुव्रत होके प्राप्ति लाकर आयुके दूसरे भागके गृहमें निवास करे । कबियोंने गृहस्थकी चार प्रकारकी वृत्तिका विधान किया है, उसमेंसे पहली कुशूल धान्य अर्थात् तुच्छ धान्यके जरिये जीविका निर्वाह करे । दूसरा कुम्भ धान्य अर्थात् बड़े परिमित धान्य सञ्चय करके वृत्ति स्थापित करे, तीसरा मण्डस्तन अर्थात् दूसरे दिनके लिये, सञ्चय न करें । चौथा कापोतो अर्थात् उच्छ्वृत्ति

अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करे। इनमेंसे धर्मके अनुसार जो जिसके अनन्तर वर्णित हुए, वेही उससे अधिक उपायान और धर्मजित्तम हैं, गृहस्थ पुरुष यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, इन षट् कर्मोंकी अवलम्बन करके वर्तमान रहे, कोई दान और अध्ययन, इन दोनों कर्मोंका आसरा करके निवास करे और चौथे आश्रमी केवल ब्रह्मसत्त अर्थात् प्रणवकी उपासनामें रत रहे, इस समय गृहस्थोंके सुन्दर और महत् व्रत कहे जाते हैं। गृहस्थ पुरुष अपने लिये अन्न पाक न करावे और व्रथा हत्या न करे। बकरे आदि प्राणी ही जीवें अथवा अश्वत्थ आदि अप्राणी जो ही सबका ही यजुर्वेदीय क्तिदन मन्त्रसे संस्कार करना होगा। गृहस्थ पुरुष दिनके समय, रात्रिके आरम्भ और रात्रिकी समाप्तिमें कभी न सोवे; दिन और रात्रिमें भोजनका जो समय निर्दिष्ट है, उसके मध्यमें फिर भोजन न करे; ऋतुकालके अतिरिक्त भार्यासे सङ्ग न करे। गृहमें आके कोई ब्राह्मण अनादृत और अभुक्त रहके वास न करे,—इस विषयमें गृहस्थकी सावधान होना योग्य है; अथिति लोग सदा सत्कारयुक्त होके हव्यकव्य ढोते हुए निवास करें; वेद-ज्ञान रत, व्रतज्ञात स्वधर्मजीवी दान्त क्रियावान, तपस्वी, ओत्रियोंके अर्हणके निमित्त हव्यकव्यका करना सदा ही योग्य है। दम्भके निमित्त नख लोम धारण करनेवाले, स्वधर्म ज्ञापक, अविचिसे अग्निहोत्र त्यागनेवाले, और बड़े लोगोंके अप्रियकार्य करनेवाले चाण्डाल आदि जीवोंका भी गार्हस्थ्य धर्ममें संविभाग है, ब्रह्मचारी सन्तगासी आदि जिन्हें स्वयं पाक करना निषिध है, गृहमेधी मनुष्य उन्हें पन्नदान करें।

गृहस्थ पुरुष सदा विषसाश्री और अमृत भोजी हों, यज्ञसे श्रेष्ठ अथवा हवि के सहित भोजनको अमृत कहा जाता है, और जो लोग सेवकोंके भोजन करनेके अनन्तर भोजन करते

हैं, पण्डित लोग उसे ही विषसाश्री कहते हैं; इसलिये यज्ञसे श्रेष्ठ भोजनका नाम अमृत और सेवकोंके भोजन करनेके अनन्तर जो भोजन किया जाता है, वह विषस पद वाच्य हुआ करता है। गृही मनुष्य स्वस्तीमें रत, दान्त, असूयारहित और जितेन्द्रिय होकर ऋत्तिक पुरोहित, अतिथि, आश्रित लोग, वृद्ध, बालक आतुर, आचार्य्य मामा, वैद्य, स्वजन सम्बन्धी बान्धव, माता, पिता, बहिन अथवा सगीता स्त्रियां, भ्राता, भार्या, पुत्र, कन्या और सेवकोंके सहित विवाद न करे। इन सब लोगोंके संग अंश आदिके निमित्त झगड़ा परित्याग करनेमें मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हुआ करते हैं। जो लोग इन सब विवादोंके विषयोंको जय करते हैं वे सब लोकोंकी निःसन्देह जय करनेमें समर्थ होते हैं। पूरी रीतिसे आचार्य्यकी सेवा करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है; पिताके पूजित होनेसे मनुष्यप्रजापति लोक प्राप्तिके प्रभु हुआ करते हैं; अतिथियोंके सत्कार युक्त होनेसे इन्द्रलोक प्राप्त होता है; ऋत्तिकोंके पूजित होनेसे देवलोक मिलता है; कुलकी स्त्रियोंके सम्मानित होनेसे अप्सरा-लोकमें वास होता है; स्वजनोंके आदरयुक्त होनेसे वैश्रवदेव लोकमें निवास हुआ करता है; सम्बन्धी बान्धवके सत्कारयुक्त होनेसे सब दिशामें यश फैलना है, माता और मामाके पूजित होनेसे भूलोकमें कीर्ति हुआ करती है, वृद्ध, बालक आतुर और कुश आदिके आदर करनेसे आकाशमें गति प्राप्त होती है। बड़ा भाई पिताके समान है, भार्या और पुत्र निज शरीर स्वरूप हैं; दास दासी निज परछाईके समान हैं, और कन्या अत्यन्त कृपापात्री है; इस लिये इन सबके जरिये उच्युक्त होनेपर भी गृह-धर्म परायण, विद्वान्, धर्मशील, जीतकाम पुरुष क्रीडारहित होकर सदा उसे सहे। कोई धार्मिक मनुष्य धन लाभके लिये अग्निहोत्र आदि कर्म न करे; उद्विग्न और कथितव्रत

भेदसे गृहस्थकी तीन प्रकारकी वृत्ति है ; उसके बीच उत्तरोत्त वृत्तिही कल्याणकारी है । ऋषि लोग ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमोंके उत्तरोत्तरकी श्रेष्ठ कहा करते हैं । आश्रमोंके सब कार्योंको प्राप्त करनेको जो लोग इच्छा करते हैं, वे यथोक्त नियमोंका अवलम्बन करें, अथवा कुशधान्य वा उच्चशिक्ष वृत्तिके जरिये कपोतीवृत्ति अवलम्बन करें । ऐसे पूजनीय पुरुष जिस देशमें निवास करते हैं, उस राज्यको समृद्धि वर्धित हुआ करता है । ऐसे नियमशाली मनुष्य पहले और पीछेके दश पुरुषोंको पबित्र करते हैं । जो लोग गृहस्थ वृत्ति अवलम्बन करके व्यापार रहित होकर पहले कहे हुए नियमोंको पालन करते हैं वे राजचक्रवर्त्ती भास्वाता आदि राजाओंके जिन लोकोंमें गमन किया है, उन्हींके समान लोकोंको पाते हैं । जितेन्द्रिय लोगोंको भी ऐसी ही गतिका विषय विहित है । उदारचित्त गृहस्थोंके निमित्त स्वर्गलोक ही दत्त कर है; वेदवृष्ट विमानोंसे संयुक्त स्वर्गलोक नियत चित्तवाली गृहस्थोंके लिये प्रतिष्ठित है । जब कि गार्हस्थ्य धर्म स्वर्गके कारण रूपसे ब्रह्माके जरिये विहित हुआ है, तब मनुष्य क्रमसे गार्हस्थ्य अवलम्बन करके अन्तमें अवश्य ही स्वर्ग लोकमें बास करेंगे । इसके अनन्तर गार्हस्थ्यसे भी परम उदार आश्रमको तीसरा आश्रम कहा जाता है, इड्डी, चर्म आदिके संश्लेष जनित शरीरकी सुखानेवाली वनचारी लोगोंकी इस आश्रममें शरीर त्यागनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो ।

२७२ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! पण्डितोंने जिस प्रकार गृहस्थ वृत्तिका विधान किया है, उसे मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया । इसके अनन्तर जिस आश्रमका विषय वर्णित हुआ है उसे

कहता हूँ सुनो । गृहमेघी मनुष्य परम श्रेष्ठ कपोती वृत्तिकी क्रमसे परित्याग करके सहधर्मिणीके सहित खिन्न होकर वाणप्रस्थ आश्रमको अवलम्बन करें । हे तात ! प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्त, पुण्य देशमें निवास करनेवाली सर्व्व लोकाश्रम स्वरूप वाणप्रस्थ आश्रमवालोंके वृत्तान्त सुननेसे तुम्हारा कल्याण होगा ।

व्यासदेव बोले, गृहस्थ पुरुष जिस समय निज शरीरको ढलता हुआ तथा, पुत्रको सन्तानको अवलोकन करें, तब वनवासी होंगे । वे परमायुका तीसरा भाग वाणप्रस्थाश्रममें व्यतीत करें ; देवताओंको पूजा करके पूर्वोक्त तीनों धर्मियोंकी परिचर्या करते हुए नियुक्त रहें ; सदा नियताहारी और अप्रमत्त होकर दिनके छठवें भागमें भोजन करें । इस आश्रममें वनके बीच पशुपक्ष करनेके समय अग्निहोत्र, गोर्वे, यज्ञके अंग अकालकृष्ट भौह, यव, नीवार, विषस और हवि आदि सम्पदान करें । वाणप्रस्थ आश्रममें भी ये चार प्रकारकी वृत्ति विहित हुई हैं । इस आश्रममें अतिथि सत्कारके लिये अथवा यज्ञ क्रिया निर्व्वाहके वास्ते कोई कोई नित्य ही प्रचालन करते हैं, अर्थात् जिस दिन जो कुछ प्राप्त करते हैं, उस ही दिन उसे व्यय किया करते हैं, कोई कोई मासिक सञ्चय, कोई वार्षिक सञ्चय और कोई द्वादश वार्षिक द्रव्य आदि सञ्चय कर रखते हैं । इन लोगोंके बीच कोई कोई प्रावृट्कालमें अभाकाश देशमें निवास करते हैं, हिमन्तकालमें जलमें स्थित हुआ करते हैं, ग्रीष्मकालमें पशुतपा होते और सदा पारमित भोजन करते हैं । कोई कोई भूमिपर विपरीत भावसे अर्थात् नतशिरा और ऊर्ध्वपाद होकर निवास करते हैं, कोई पाँवके अग्रभागसे भूमि स्पर्श करके स्थिति किया करते हैं ; दूसरे लोग किसी स्थानको अवलम्बन करके स्वल्प आहारसे जीविका निर्व्वाह करते हैं, अन्य लोग अश्वर कालमें अभिविक्त होते

हैं, इस आश्रममें कोई कोई दन्त खलिक अर्थात् दान्तसे ऊखलका कार्य निवाहते हैं, दूसरे लीग अश्लकुट अर्थात् पत्थरके जरिये धान्य आदि शस्योंको भूखीरहित किया करते हैं। कोई कोई शुक्लपत्रमें एक जो बार काथयुक्त यवाकू पीते हैं, कोई कृष्ण पत्रमें उक्त काथ पान करते हैं अथवा शास्त्रके अनुसार भोजन किया करते हैं, कोई कोई दृढ़व्रती मनुष्य मूलके जरिये कोई फलके सहारे और कोई फूलके जरिये जीवन धारण करते हुए यथा न्यायसे वैश्वानर उक्ति अवलम्बन करके जीविका निर्वाह किया करते हैं। वे सब मनोवि पुत्रोंके ये सब और इनके अतिरिक्त दूसरो विविध दौष्टा हैं और उपनिषदोंके बीच जो विदित होता है अर्थात् स्थिर होके आत्मासे ही आत्मा का दर्शन करे, यह सर्वोत्तम साधारण धर्म है।

हे तात ! इस युगमें सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणोंके जरिये बाणप्रस्थ और गृहस्थ आश्रमसे असाधारण धर्म प्रवर्तित हो रहा है। अगस्त्य, सप्तऋषि मनुक्कुन्द, अवमर्षण, सांस्कृति, सुदिशातण्डि, यथावास, अकृतश्रम, अहीवीर्य, काव्य, भाण्डव मेघातिथि, बुध, बलवान वर्याविपाक, शून्यपाल और कृतश्रम तथा जिन्होंने धर्मके फल सत्यस-कुल्य आदिकी प्रत्यक्ष किया है, वे प्रत्यक्षधर्मवाले ऋषिलीग और यायावर समूहोंने इसही धर्मका आचरण किया था, उसहीसे वे लीग स्वर्गमें गये हैं; धर्म ने पुण्यदर्शी वज्रतेरे महर्षि लीग तथा उनके अतिरिक्त अनेक ब्राह्मणोंने अरण्यको अवलम्बन किया था। वैश्वानर, वालखिल्य सैकत और कुक्कु आन्द्रायण आदि परल निवन्धन कर्मके जरिये निरानन्द, धर्ममें रत जितेन्द्रिय ब्राह्मण लीग तथा प्रत्यक्षधर्मा महर्षि लीग बाणप्रस्थकी अवलम्बन करके स्वर्गमें गये हैं; नक्षत्र, ग्रह तारासे भिन्न जो सब निर्भय ज्योति समूह आकाशमें दौख पड़ते हैं, वेही पुण्यवान् मनुष्योंके अवलम्ब हैं। मनुष्य जराके जरिये

परिवृत्त और व्याधिसंघीड़ित होकर अन्तमें परमायुके चौथे भागमें बाणप्रस्थाश्रम परित्याग करे। वह सदा सम्पादन करने योग्य सर्वस्व दक्षिणासत्र समाप्त करके आत्मयाजी, आत्मरति, आत्मक्रीडा और आत्मसंशय होकर सब परिग्रह परित्याग कर आत्मामें तीनों अग्नि आरोपित करके सदा सम्पादनोय ब्रह्मयज्ञ आदि और दर्श पौर्णमास यज्ञका निर्वाह करनेमें रत रहे, जिस समय याज्ञिकोंकी यज्ञप्रवृत्ति निवृत्त होके आत्मामें याग साधन करनेकी इच्छा होती है, उस समय देहत्याग पर्यन्त शरीरमें तीनों अग्नियोंको आरोपित करनी होगी। हृदय गार्हपत्य अग्नि, मन अन्वाहार्थ्य-चनपअग्नि और मुख प्रावहनोय अग्नि है यह वैश्वानर विधाप्रोक्त प्रकरणके जरिये जानकर देहमें उक्त तीनों अग्निका याग करना होगा। आत्मयागी मनोवि भोजनके समय अन्नकी निन्दा न करके “प्राणाय स्वाहा” इत्यादि यजुर्वेदीय मन्त्रोंको उच्चारण करके पहली पक्ष प्राणोंको पांच ग्रास वा ऋः ग्रास अन्न प्रदान करे। अनन्तर बाण प्रस्थ सुनि केश लीम और नखोंसे परिपूरित और कर्मनिर्वाहसे पवित्र होकर उस आश्रमसे पवित्र चौथे आश्रममें गमन करे। जो ब्राह्मण सब भूतोंको अभयदान करके सत्रास धर्म अवलम्बन करता है, वह परलोकमें ज्योतिर्मय लोकोंको प्राप्त करके अनन्त सुख भोग किया करता है। सुशील सदवृत्तिवाले, पापरहित आत्मवित्पुरुष ऐहिक और पारलौकिक किसी कर्मके करनेकी अभिलाषा नहीं करते वे क्रोध मोहहीन और सन्धि विग्रहसे रहित होकर उदासीनकी भांति निवास करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अभिधेय, यम और शौच, सन्तोष, तपस्या, वेदाध्ययन और ईश्वर प्रणिधानाख्य नियमोंमें निबद्ध न रहें। स्वशास्त्रीय सूत्र और आकृति मन्त्रमें विक्रम प्रकाशन करे, आत्मवित्पुरुषोंकी यथेष्ट गति अर्थात् सभी-

सुक्ति वा क्रमसुक्ति इच्छानुसार ज्ञप्ता करती है धर्मापरायण जितेन्द्रिय लोगोंको कोई संशय नहीं रहता । बाणप्रस्थ आश्रमके अनन्तर श्रेष्ठ गुणोंके जरिये ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमोंसे समधिक रूपसे शिक्षात् धर्मयुक्त चौथे आश्रमका विषय कहता हूँ, सुनो ।

२४३ अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, बाणप्रस्थाश्रममें यथारीतिसे वर्तमान पुरुष, परम वैधवस्तु ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करनेसे किस प्रकार शक्तिके सहित आत्मयोगका अभ्यास करेगी ।

व्यासदेव बोले, ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ आश्रमके जरिये चित्तशुद्धि लाभ करनेके अनन्तर परमार्थ विषयमें जो कुछ कर्त्तव्य है, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ और बाणप्रस्थ, इन तीनों आश्रमोंमें चित्तके दोषोंको नष्ट करके सबसे उत्तम सन्तानास धर्मरूपो परमपदमें प्रवृत्त्या करे ; इसलिये तुम इस ही प्रकार योगानुष्ठान करो और इसे सुनो, योगी पुरुष सहायरहित होकर अकेले ही धर्माचरण करे ; जो आत्मदर्शी मनुष्य अकेलाही धर्माचरण करता है, वह सर्वव्यापीत्व निबन्धनसे किसी पदार्थकी परित्याग नहीं करता और मोक्षसुखसे परित्यक्त नहीं होता । वह निरग्नि और निराश्रय होकर अन्नके निमित्त गांवमें जाता है, चित्तको समाधान करनेवाले पुरुष अश्व-स्तन-विधाता न होवे, अर्थात् दूसरे दिनके लिये अन्न संचय न करे ; लघुभोजी और नियताहारी होकर दिनमें एक बार अन्न भोजन करे ; कपाल और कपाय बस्त्र धारण तस्मूलाका आश्रय, असहायता और सब भूतोंके विषयमें उपेक्षा अर्थात् प्राति-द्वेष हीनता ये सब भिक्षुके लक्षण हैं, उरे हुए हाथी कूपमें प्रवेश करनेसे जिस प्रकार होते हैं, वैसे ही दूसरोंके वचन जिनमें प्रविष्ट ज्ञप्ता करते हैं, अर्थात् जो लोग दूसरोंके जरिये माकुश्यामान हीके भी क्रोध नहीं करते और जो वक्ताके निकट फिर गमन करनेमें विरत रहते हैं, वैसे ही वैवर्त्य आश्रममें वास करनेमें समर्थ होते हैं ।

चौथे आश्रमी भिक्षु वाह्यवस्तुओंकी ओर न देखे, कभी किसीकी निन्दा विशेष करके ब्राह्मकी निन्दा सुननी वा किसी भांतिसे कहनी योग्य नहीं है । जिससे ब्राह्मणोंका कुशल हो सदा वैसा ही वचन कहे ; आत्मनिन्दाके समय चुप रहे ; और मोनावलम्बन ही भवरोगकी चिकित्सा है । जिनके अकेले निवास करनेसे सूना स्थान भी लोगोंसे परिपूरित बोध होता है, लोगोंसे पूरित स्थान जिनके अभावमें सूना ज्ञप्ता करता है, देवता लोग उन्हें ही ब्रह्मिष्ठ समझते हैं । जो सांपसे डरनेकी भांति लोगोंसे भयभीत होते हैं, नरक भयके समान मिथ्यान्त-जनित तपसे विरत रहते हैं और मृतक शरीरके समान स्त्रियोंसे भय करते हैं, उन्हें देवता भी ब्रह्मिष्ठ समझते हैं । जो सम्मानित होनेसे हर्षित नहीं होते, असम्मानित होनेसे क्रोध नहीं करते और जो लोग सब प्राणियोंको अभयदान करते हैं, देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ जानते हैं ; मरनेका अभिनन्दन न करे, जीवनका भी अभिनन्दन करना योग्य नहीं है ; जैसे सेवक स्वामीकी आज्ञाको प्रतीक्षा करता है, वैसे ही समयकी प्रतीक्षा करे । जो लोग वचन और मन तो दोष रहित करके स्वयं सब पापोंसे मुक्त हुए हैं, उन निरमित मनुष्योंकी भयका कौनसा विषय है । सब प्राणियोंसे जो लोग अभय हुए हैं और जिनसे सब भूतोंकी भय नहीं होता उन मोहसे छूटे हुए पुरुषोंको किसी प्रकार भयकी सम्भावना नहीं होसकती । जैसे हिरद पद प्रक्षेपके बीच मनुष्य और पशु आदिके पांवके चिन्ह लुप्त होजाते हैं, वैसे ही शरीरको शीर्ण करके समाधिस्थ होकर जो लोग योगी

झए हैं, उनके निकट इन्द्रादि पद विहित हुआ करता है । योगमें समस्त कर्म फलों का ही अन्तर्भाव होता है ।

इस ही प्रकार अहिंसामें सब धर्म, अर्थ अन्तर्भूत हुआ करते हैं, जो हिंसा नहीं करते, वे सदा अमृत उपभोग किया करते हैं । जो लोग अहिंसक, समदर्शी, सत्य बोलनेवाले, धृतिमान, संयतेन्द्रिय और सब भूतोंके शरण्य हैं, वे सबसे उत्तम गति पाते हैं । अवश्यम्भावी मृत्यु इसही प्रकार आत्मानुभव स्वरूप प्रज्ञानसे तप्त, निर्भय, आशा रहित पुरुषोंकी अतिक्रम नहीं कर सकती, बल्कि वेही मृत्यु को अतिक्रम किया करते हैं । स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरमें “मैं” इस अभिमान स्वरूप सर्व्वसङ्गसे जो लोग मुक्त हुए हैं, निर्व्विषयत्व निवन्धनसे शून्यकी भांति मौनभावसे जो लोग निवास किया करते हैं, और जो अदृश्य और एकचर होकर शान्तभावसे स्थिति करते हैं, देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ समझते हैं । जिसका जीवन केवल धर्मके निमित्त है, धर्माचरण भक्त जनोंकी शिक्षाके लिये है, समाधि और व्युत्थान सब लोगोंके शिक्षाके निमित्त है, देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ समझते हैं । जिन्हें न आशा है, न आशंका है, जो किसीको नमस्कार वा स्तुति नहीं करते और जो सब वासनासे मुक्त हुए हैं । देवता लोग उन्हें ब्रह्मिष्ठ समझते हैं । प्राणिमात्रही सुखमें रत हुआ करते हैं, और सबही दुःखसे अत्यन्तही डरते हैं, इसलिये श्रद्धावान् मनुष्य उनके भय उत्पन्न होनेके लिये खिन्न होकर कर्म करनेमें यत्नवान् न होवे ; क्यों कि कर्ममात्र ही हिंसायुक्त है, इससे उन्हें साधुओंको त्याग करना योग्य है । सब जीवोंमें अभयदान ही सब दानोंसे उत्तम है, यह दान सब प्रकारके दानोंसे अधिक भावसे वर्तमान रहता है ; जो पक्षी अहिंसामय धर्म परित्याग करते हैं, वे प्रजास-

मृदसे अभय प्राप्ति स्वरूप अनन्त सुखयुक्त मोक्षपद लाभ किया करते हैं । जो आत्म-यात्री, योगी, वाणप्रस्थकी भांति उत्तान सुखसे “प्राणाय स्वाहा” इत्यादि अनेक मन्त्रोंके जरिये पञ्च आहुति नहीं देते, वरन् प्राणादि पञ्चक और इन्द्रिय वा मनकी आत्मामें लीन किया करते हैं, वे चराचर जीवोंके नाभि स्वरूप और त्रैलोक्यात्मा वैश्वानरके आस्पद होते हैं, उनके मस्तक आदि सब अङ्ग वैश्वानरके अवयव होते, उनके कृत अकृत सब कर्म वैश्वानरके कार्यरूपसे प्रतिपन्न हुआ करते हैं । नाभिसे हृदय पर्यन्त प्रादेश-परिमित स्थानमें जो प्रकट होता है, आत्मयात्री योगी उस चिन्मात्र पुरुषमें प्राण उपलब्धित निखिल प्रपञ्चकी लीन करता है, वे लोकके सहित सब लोकोंमें ही उसका आत्म संस्थ अभिहित सम्पन्न होता है । जो लोग द्योतमान, सूक्ष्म तेजमय सूत्रात्माकी जानते हैं, और तीनों गुणोंसे परिपूरित माया उपाधिक ईश्वरकी तथा सूक्ष्म प्रत्यय स्वरूप उपाधि रहित आत्माकी जान सकते हैं, वे सब लोकोंमें पूजित होते हैं, और मनुष्य तथा देवता लोग उनके सङ्गतकी प्रशंसा किया करते हैं ।

निखिल वेद विषयादि जानने योग्य वस्तुएं कर्मकाण्डकी सब विधि, शब्दऐक्य गम्य परलोक आदिनिर्मुक्त और आत्माकी सत्यस्वभावतारूपी परमार्थता, ये सब शरीरात्मा प्रत्येय स्वरूपसे वर्तमान हैं । इसे जो जानता है, उस सर्व्वेश्वरकी सदा सेवा करनेके लिये देवता लोग भी अभिलाष किया करते हैं । जो भूमण्डलमें असक्त रूपसे वर्तमान है, प्रत्यगात्मता निवन्धनसे दलोकमें भी जो अप्रमेय होकर विद्यमान है, जो ब्रह्माण्डके बीच प्रकट हो रहा है, जो किरणकी भांति पूरुषमर नेत्र, कान आदिके जरिये प्रकाशित होकर जीव भावकी प्राप्त हुआ है, जो अनेक प्रतन्त्र स्थानीय देवता रूपसे संयुक्त हो रहा है, उस

आसक्ति रहित विन्मय आत्माको भोग्य शरीर और हृदयाकाश पुण्डरीकके बीच जो स्थित जानता है, देवता लोग भी उसकी सदा सेवा करनेके निमित्त अभिलाष किया करते हैं। जो कालचक्र सदा परिवर्तनशील होके भी प्राणियोंकी आयु अजरभादसे व्यतीत कर रहा है, उन्होंने ऋतु जिसकी नाभि और धारहों महीने जिसके अरखरूप हैं, दर्शसंक्रमण आदि जिसमें सुन्दर पर्व स्वरूप रूप हैं, यह दृश्यमान जगत् जिसके मुखमें लीन होरहा है, वही कालचक्र जिसकी बुद्धिमें वर्तमान है, देवता भी उसकी सेवा करनेके लिये सदा इच्छा किया करते हैं। जो पूरी रीतिसे प्रसन्नताके आधार होनेसे जगत्के शरीरस्वरूप और स्थूल सूक्ष्म सब लोकोंमें ही सर्वकारण रूपसे स्थित होरहा है, वही सम्प्रदायाभिन्न स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरवाले जीवों और प्राण आदिकी तृप्तिसाधन करता है, प्राण आदि तृप्त होकर उसकी सुखको तृप्त किया करते हैं। उस तेजमय नित्य स्वरूप पुराण पुरुषका जो आसरा करते हैं, वे लोग अनन्त अभयलोकमें जाते हैं। जिससे सब प्राणी कभी भय नहीं करते, उसे सब प्राणियोंसे कभी भय नहीं होता। इस लोक और परलोकमें अनिन्दित होकर जो दूसरेकी निन्दा नहीं करते, वेही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण परमात्माका दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं, अन्तमें उनका अज्ञान नष्ट होनेसे जब स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर नष्ट होती हैं, तब वे भोग्य लोकमें गमन किया करते हैं। जिसे न क्रोध है, न मोह है और सुवर्ण तथा लोहमें समज्ञान ज्ञा है, जो क्रोध रहित और अग्नि विग्रहसे हीन हुए हैं, जिन्होंने निन्दा, स्तुति परित्याग की है, जिन्हें प्रिय वा अप्रिय कुछ भी नहीं है, वे सीधे आयामी भिदुक उदाशीनकी भांति विचरते रहते हैं।

२४४ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, देह, इन्द्रिय और मन आदिके बीच प्रकृतिके विकारसे क्षिप्र स्थित होरहा है अर्थात् अधिष्ठातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भावको प्राप्त ज्ञा है, परन्तु नेत्र आदि इन्द्रिय जड़त्व निबन्धनसे आत्माको प्रकाशित नहीं कर सकतीं, आत्मा चेतन है, इसहीसे उक्त इन्द्रियोंकी प्रकाशित करता है। जैसे सारथी हट्ट, बलवान्, अत्यन्त दान्त उत्तम घोड़ोंके जरिये जाने योग्य स्थानमें गमन करता है, वैसे ही आत्मा मनके सहित पाचों इन्द्रियोंके जरिये विषय-प्रदेशमें गमन किया करता है। इन्द्रियोंसे रूप आदि विषय अंष्ट हैं, विषयोंसे मन उत्तम है, मनसे बुद्धि अंष्ट है, बुद्धिसे आत्मा महान् है, अर्थात् शुद्ध "त्व" पदार्थ उत्कृष्ट है, महत्तत्त्वसे उपादान अव्यक्त नामक अज्ञान अंष्ट है, अव्यक्तसे अमृत स्वरूप चिदात्मा परम अंष्ट है, अमृतसे अंष्ट और कुछ भी नहीं है, वह उत्कर्षकी सीमा और परम गति है। इस ही प्रकार आत्मा सब भूतोंके बीच कलुषका क्रान्तकी भांति गूढ़ भावसे स्थिति करनेपर भी प्रकाशित नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी योगी लोग केवल सूक्ष्म बुद्धिके सहारे उसका दर्शन किया करते हैं। वे लोग धारणायुक्त बुद्धिके जरिये मनके सहित इन्द्रियों और इन्द्रियोंके गूढ़ विषयोंकी अन्तरात्मामें पूर्ण रीतिसे लय करके ध्येय, ध्यान और धातृ-रूप इन तीनोंकी ही विचारते हैं। "मैं ब्रह्म-हं," इस वचनके निमित्त बुद्धि वृत्तिरूपी विद्याके जरिये संस्कारयुक्त मनको ध्यानके सहारे स्थिर करके ईशभाव प्रविलापनके अनन्तर प्रशान्तचित्तवाले योगी केवल्य पद पाते हैं; और इन्द्रियोंने जिसके चित्तकी हरण किया है, जिसकी कारणशक्ति विचलित हुई है, वैसे मनुष्य काम आदिका आत्म समर्पण करके मृत्युके सुखमें पतित ज्ञा करता है। सङ्कल्पकी नष्ट करके सूक्ष्म बुद्धिके बीच चित्त

निवेश करे, सूक्ष्म बुद्धि के बीच चित्त निवेश
 शेषमें क्षण सुहृत्तादि काल करके नाश करे ;
 क्यों कि आत्मवित्त पुरुष ही कालका विनाश
 साधन किया करते हैं । जो पुरुष इस लोकमें
 चित्तप्रसादके जरिये शुभाशुभ परित्याग करता
 है, वह प्रसन्नचित्त यति आत्मनिष्ठ होकर
 अत्यन्त ही सुख संयोग किया करता है । सुषु-
 प्तिकाशकी सुखनिद्रा अथवा निवास स्थलमें
 दीप्तमान निष्कम्प प्रदीपकी भांति प्रसादका
 लक्षण है । इस ही प्रकार पूर्व और अपर
 कालमें परमात्मामें जीवात्माका योग करते
 हुए लक्ष्मणजी यह चित्तवालि योगी आत्मामें
 ही आत्माको अवलोकन करते हैं । हे पुत्र ! ये
 आत्म प्रत्यक्ष सिद्ध अनुशासन शास्त्र सब वेदोंके
 रहस्य हैं, ये केवल अनुमानसे सेवा आगममा-
 त्रसे मालूम नहीं होसकते सब धर्मों और
 सत्यखानमें जो सारभाग है, उसे और सब
 वेदोंसे उत्तम एक हजार दश ऋक्मन्त्रोंको
 मथके यह अमृत उद्धृत हुआ है, दहीसे मीन
 घृत और काठसे अग्नि प्रकट होनेकी भांति
 पुत्रके निमित्त ज्ञानियोंकी ज्ञान स्वरूप यह
 शास्त्र समुद्धृत हुआ है । हे पुत्र ! यह अनुशा-
 सन शास्त्र स्नातक ब्राह्मणोंके निकट पाठ करना
 चाहिये ; अप्रशान्त, अदान्त और जो पुरुष
 तपस्वी नहीं हैं, उनके समीप इसे कहना योग्य
 नहीं है । अधिदक्ष, अननुगत, असूयक, असरल,
 अनिर्दिष्टकारो, चुगुल, अपनी बड़ाई करनेवाली
 और जो पुरुष तर्क शास्त्रके जरिये जले हुए हैं,
 उनके समीप यह अनुशासन वर्णन करना योग्य
 नहीं है ; बड़ाईके योग्य, प्रशान्त, तपस्वी, प्रिय-
 पुत्र और अनुगत शिष्यसे यह रहस्य धर्म
 अवश्य कहना चाहिये, दूसरे लोगोंके निकट
 किसी प्रकारसे कहना उचित नहीं है । कोई
 मनुष्य यदि रत्न पूरित पृथ्वीमण्डल दान करे,
 तत्त्ववित् पुरुष उससे भी इस धर्मको श्रेष्ठ जाने ।
 इससे भी गुप्त जो अतिमानुष अध्यात्म विषय

है, महर्षियोंने जिसका दर्शन किया है, वेदा-
 न्तके बीच जी वर्णित हुआ करता है, और तुम
 सुभसे जिसका विषय पूछते हो, मैं उसे तुम्हारे
 समीप वर्णन करूंगा । हे पुत्र ! तुम्हारे अन्तः-
 कारणमें जो परम पदार्थ वर्तमान होरहा है,
 और जिस किसी विषयमें तुम्हें संशय है, मैं वह
 सब विषय तुमसे कहता हूं सुनो ; और तुमसे
 क्या कहना होगा ?

२४५ अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, हे भगवन् ! फिर अध्यात्म
 विषय विस्तारके सहित मेरे समीप वर्णन
 करिये । हे ऋषि सत्तम ! अध्यात्म विषय किसी
 कहते हैं, और वह कैसा है ?

व्यासदेव बोले, पुरुषके सम्बन्धमें यह
 अध्यात्म विषय जो पठित होता है, उसे तुम्हारे
 निकट वर्णन करता हूं, तुम उसकी इस
 व्याख्याकी सुनो । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और
 आकाश, ये पञ्चमहाभूत समुद्रकी तरङ्गमा-
 लाकी भांति जरायुज आदि जीवोंके बीच प्रति
 जीवोंमें पृथक् पृथक् कल्पित हुए हैं । जैसे
 ककुषा निज अङ्गोंको फैलाकर फिर समेट लेता
 है, वैसे ही सब महाभूत शरीरकारसे युक्त
 महाभूतोंमें स्थित रहके सृष्टि और प्रलय आदि
 विकारोंको उत्पन्न किया करते हैं ; इसलिये
 शरीरके बीच ही सपनेकी तरह ब्रह्माण्डका
 उदय और प्रलय होता है ; इससे स्थावर
 जङ्गमात्मक यह समस्त जगत अल्पभूतमय उन
 शरीरान्तर महाभूतोंमें सृष्टि और प्रलय
 निर्दिष्ट हुआ करती है । हे तात ! देवता मनुष्य
 तिर्यग् आदि सब प्राणियोंमें ही पञ्च महाभूत
 वर्तमान हैं, ती भी प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाली
 प्रजापति सृष्टि कालमें जिन कर्मोंके लिये जिसे
 उत्पन्न करते हैं, उनमें पञ्चभूतोंका वैबीप-
 विधान किया करते हैं ।

शुकदेव बोले, विधाताने शरीरके अवयव, बुद्धि और इन्द्रिय आदिमें जो पञ्चभूतोंकी विषमताकी है, वह किस प्रकार जानी जाती है । इन्द्रिय वा शब्दगुण जो कितने प्रकारके हैं, और वे किस प्रकार जाने जाते हैं ।

व्यासदेव बोले, हे पुत्र । तुमने जिस विषयमें प्रश्न किया है, उसे विस्तारके सहित यथावत वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर इस विषयका यथार्थ तत्त्व सुनो । शब्द श्रवणेन्द्रिय और शरीरके सब छिद्र आकाशसे उत्पन्न हुए हैं, प्राण, चेष्टा और स्पर्शेन्द्रिय, ये तीनों वायुके विकार हैं, रूप, नेत्र और विपाक अर्थात् जठराग्नि रूपसे ज्योति त्रिविध भावसे विहित है ; रस रसको इन्द्रियां और स्नेह, ये तीनों जलके गुण हैं, प्रिय वस्तु, घ्राणेन्द्रिय और शरीरके कठोर अंश ये तीनों भूमिके विकार हैं ; इन सब ये सब इन्द्रियोंसे पञ्चभौतिक शरीर व्याख्यात हुआ है । वायुका गुण स्पर्श, जलका गुण रस, अग्नि का गुण रूप, आकाशका गुण शब्द और पृथ्वीका गुण गन्ध है ; कृता, चखना, देखना, सुनना, और संघना, इन्द्रियोंके जरिये मालूम हुआ करते हैं । सङ्कल्प-विकल्पात्मक मन, निश्चय करनेवाली बुद्धि, पूर्ववासना स्वभाव ये तीनों स्वयोनिय हैं, अर्थात् आत्मयोनि भूतोंसे ये सब उत्पन्न हुए हैं ; परन्तु सत्त्वादि गुणोंसे कार्यस्वरूप होके उन सत्त्वादि गुणोंको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं होते । जैसे कछुआ अपने पंजोंकी पसारके फिर नियमित करता है, वैसे ही बुद्धि सब इन्द्रियोंको उत्पन्न करके उन्हें नियमित कर रखती है । पाँवके ऊपर और धिरके नीचे इन सारी शरीरके बीच जो कुछ करणीय देखा जाता है, उन सबमें ही बुद्धि वर्तमान है, अर्थात् देहमें "मैं" इस अनुभवका विषय बुद्धि स्वरूप है । बुद्धि शब्दादि गुणोंकी प्रेरणा करती है, अर्थात् शब्दादि स्वरूपताकी प्राप्त होते हैं । बुद्धि ही मनके

सहित इन्द्रियोंकी प्रेरणा किया करती है, बुद्धि न रहनेपर विषय और इन्द्रियें प्रथित नहीं होती, मनुष्योंके शरीरमें पञ्चेन्द्रिय हैं, मन उनके बीच छठवां कहा जाता है, बुद्धिकी सातवीं कहते हैं, क्षेत्रज्ञ अष्टम रूपसे माना गया है, नेत्रकी आलोचनाके लिये मन संशय करता है, बुद्धि निश्चय किया करती है, क्षेत्रज्ञ साची स्वरूप कहा जाता है, रज, तम और सतीगुण, ये स्वयोनिय होकर देवता मनुष्य सब भूतोंमें निवास करते हैं, कार्यसे इन सब गुणोंको जानना उचित है । उसमेंसे आत्मा में जो कुछ प्रति संयुक्त मालूम होता है और जो प्रशान्तकी भांति पूरीरीतिसे शुद्ध है, उसे सतीगुण समझें ; शरीर और मनको जो सन्तापयुक्त करता है, उसे रजोगुण जाने और जो संमोहसे संयुक्त है, तथा जिसका विषय अव्यक्त तर्कसे अगोचर वा अविज्ञेय है, उसे तमोगुण कहके निश्चय करो । किसी कारण वा अकारणसे जो प्रहर्ष, प्रीति, आनन्द, समता, स्वस्थदेहता और स्वस्थचित्तता हो, तो समझें कि उसमें ही सतीगुण वर्तमान है । अभिमान् मृदावाद, लोभ, मोह, और क्षमा, यदि कारण वा अकारणसे उत्पन्न हो तो उसे ही रजोगुणका लक्षण समझना चाहिये । मोह, प्रमाद, निद्रा, तन्द्रा, और प्रबोधिता यदि किसी प्रकारसे वर्तमान हो, तो उसे ही तमोगुण जानना योग्य है ।

२४६ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, निश्चयात्मिका बुद्धि मन-रूपसे सङ्कल्प मात्रके जरिये विविध पदार्थोंको उत्पन्न करती है, हृदयके प्रिय और अप्रिय सब विषय मालूम होते हैं, कर्म प्रेरणा तीन प्रकारकी है । इन्द्रियोंसे सङ्कल्प जनित निबन्धनसे सब विषय सूक्ष्म हैं, विषयोंसे मन सूक्ष्म, मनसे बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धिसे आत्मा सूक्ष्म है,—

यह महर्षियोंको अभिमत है । बुद्धि मनुष्योंकी व्यवहारिक आत्मा है, बुद्धि ही स्वयं आत्मा-स्वरूपसे स्थिति करती है, बुद्धि जिस समय विविध पदार्थोंको उत्पन्न करती है, उस समय मन शब्द वाच्य होती है । इन्द्रियोंके पृथक् भावके कारण बुद्धि विकृत होती है, इस ही निमित्त जब बुद्धि सुनती है तब कान, जब स्पर्श करती है तब त्वचा, जब दर्शन करती है तब नेत्र, जब चखती है तब जीभ और जब सूंघती है, तब घ्राण कहके वर्णित होता है, इसलिये बुद्धि पृथक् पृथक् रूपसे विकृत रूप करती है बुद्धिके सब विकारोंको इन्द्रिय कहते हैं, चिदात्मा प्रदृश्य भावसे उन सबमें और सात्विक, राजसिक और तामसिक भावोंसे वर्तमान है । पुरुषाधिष्ठिता बुद्धि भी उक्त तीनों भावोंमें निवास करती है ; मनुष्य कभी सुख लाभ करता है, तौभी शोकित होता है ; इस संसारमें कभी कोई निरवच्छिन्न सुखशाली अथवा दुःखगाह दुःखभागी नहीं होता । जैसे तरङ्ग मालायुक्त सरित्पात ससुद्र नदियोंके वेगको शान्त करता है, वैसे ही वह भावात्मिका बुद्धि सत, रज, तम, इन तीनों भावोंको अभिभव किया करती है । जब बुद्धि किसी विषयको अभिलाष करती है, तब उसे मन कहा जाता है । सब इन्द्रिय-गोलक बुद्धिमें अन्तर्भूत होकर पृथक् पृथक् निवास करते हैं । रूप आदि ज्ञान साधनमें तत्पर इन्द्रियोंको सब भांतिसे विजय करना उचित है । जो इन्द्रिय जिस समय बुद्धिके अनुगत होती है, उस समय पक्षी बुद्धि पृथग्भूत न रहनेपर भी अन्तर्में सङ्कल्पात्मक घटादि विषयोंमें वर्तमान रूप करती है ; अर्थात् बुद्धिसे अनुगृहीत होके इन्द्रियां सङ्कल्पजनित बाह्य विषयोंका ज्ञान करती हैं । इस ही प्रकार क्रमसे रूप आदिका ज्ञान उत्पन्न होता है, सब विषयोंका ज्ञान युगपत् नहीं होता । जैसे शरीरका रश्मिभिके

बीज सम्बन्ध रहता है, वैसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव मन, बुद्धि तथा अहंकारमें विषयके अनुसार वर्तमान रहते हैं । जब कि एक मात्र स्त्रीसे पतिकी प्रीति, सपत्नियोंका द्वेष, दूसरेकी मोह होते देख पड़ता है, तब विषयदर्शनसे ही आन्तरिक भावोंकी उत्पत्ति होती है, इसी ही अहंकार करना होगा । इस विषयमें अनुभव वैषम्यके कारण जो लोग विषयको ही त्रिगुणात्मक कहते हैं, उनका मत युक्ति पूरित नहीं है ; क्यों कि एक मात्र स्त्रीमें पतिकी प्रीति, सपत्नीके द्वेष और दूसरोंके मोह सदा ही वर्तमान नहीं रहते ; इसलिये मन, बुद्धि, अहंकार ही सत, रज और तमोमय हैं, सब विषय तत्कय नहीं हैं । बुद्धिस्थ विषय सिद्धि अर्थात् हृदयगुहामें स्थित परब्रह्म विषयक परमार्थिक ज्ञान साधनके निमित्त मन किरणरूपी इन्द्रियोंके जरिये सत्तम परब्रह्मको छिपानेवाली अज्ञानका विनाश किया करता है । योगाचारियोंका यह योग जिस प्रकार सिद्ध होता है, उदासीन मनुष्योंका भी यदृच्छाक्रमसे उस ही प्रकार योग सिद्ध रूप करती है, बुद्धिमान् मनुष्य इस दृश्यमान् जगत्को इस ही स्वभावसे बुद्धिमात्रसे कल्पित ज्ञानके मोहित नहीं होते ; वे किसी विषयमें हर्ष वा शोक प्रकाश नहीं करते, सदा मत्सर-हीन होके निवास करते हैं । काम्यपान विषय गोचर इन्द्रियोंके निर्दोष होनेपर भी दुष्टि-शाली मलिन चित्तवाली मनुष्य उसके सहारे आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते ; जिस समय पुरुष मनके जरिये इन्द्रियोंके वेगकी पूर्ण रीतिसे नियमित करता है, उस समय दीपकके प्रकाशके जरिये अटादि पदार्थोंकी आकृतिके समान उसके समीप आत्मा प्रकाशित होता है । सब जीवोंका ही जिस समय मोह दूर होता है, तब मानी वास्तविक सब विषय ही उनके समीप मालूम रूप करते

हैं, वैसे ही कण्ठगत विस्मृत चामीकरकी भांति अज्ञानके दूर होनेसे ही आत्माकी प्राप्ति ज्ञप्ति करती है। जैसे जलचारी पक्षी पानीमें विचरते हुए उसमें क्षिप्त नहीं होते, वैसे ही विमुक्त स्वभाववाले योगी लोग पूर्वकृत पुण्यपापसे लिप्त ज्ञप्ति करते हैं। इस ही प्रकार शुद्धचित्तवाले मनुष्य विषयोंको सेवन करनेसे भी पापस्पर्शसे रहित ज्ञप्ति करते हैं। वह पुत्र कलत्र आदि स्वजनोंमें प्राप्त रहके भी उनके नाशके निमित्त शोक आदिसे अभिभूत नहीं होते, इस ही प्रकार देहासङ्गी पुरुष देहकृत कर्मसे लिप्त नहीं होते। पूर्वकृत कर्मोंकी परित्याग करके सत्यस्वरूप आत्मामें जिसका अनुराग होता है वह सब भूतोंका आत्मभूत सब विषयोंमें असंशक्त पुरुषकी बुद्धि सतीगुणमें विचरती है कभी विषयोंमें प्रवेश नहीं करती। इन्द्रिय आत्माको जाननेमें समर्थ नहीं हैं, परन्तु आत्मा सदा ही उन्हें जानता है, वह इन्द्रियोंका परिदृशक और यथायोग्य रीतिसे उनकी सृष्टि किया करता है। सूक्ष्म सत् रूप परब्रह्म और चोलात्माका यह प्रमेद मालूम करो कि इनमेंसे एकने सब विषयोंका सृजा है, दूसरेने कुछ भी नहीं किया है। वे दोनों प्रकृतिके वशमें होके पृथक् रहने पर भी सर्वदा सम्मिश्रित हैं, जैसे मक्खकी जलसे स्वतन्त्र होनेपर भी दोनों ही सदा सम्मिश्रित हैं, जैसे मशक और उड्डुम्बर पृथक् होने पर भी एकत्रित हैं, जैसे सौंफ मूँजमें पृथक् रहके भी संयुक्त रहती है, वैसे ही जीव और ब्रह्म एक होनेपर भी परस्परमें प्रतिष्ठित हैं।

२४७ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, सत्यस्वरूप आत्मा विषयोंको उत्पन्न करता है, जीव उसमें अधिष्ठित ज्ञप्ति करता है। ईश्वर उदासीनकी भांति विकृत

प्राप्त हुए विषयोंका अधिष्ठाता है। जैसे उर्ध्वनाभी अभिन्न निमित्त उपादन्न स्वरूपसे सूत्र निर्माण करती है, वैसे ही ईश्वर जिन गुणोंको उत्पन्न करता है, वे उसहीके स्वभावयुक्त होते हैं। सत्त्वादि सब गुण तत्त्वज्ञानके जरिये सदृश-नयुक्त होनेपर भी निष्ठत अर्थात् घट आदि बाह्य पदार्थोंकी भांति नष्ट नहीं होते; परन्तु रज्जु सर्पकी भांति बांधको ही प्रध्वंस पदवाच्य कहना होगा। घट आदि नष्ट होनेपर भी जैसे कपालदृश नके जरिये इस स्थानमें घट नष्ट ज्ञप्ति है, इस ही भांति घटसत्त्वाकी उपलब्धि होती है, सत्त्वादि गुणोंके प्रध्वंस होनेपर उस प्रकार उनके प्रवृत्तिकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये सत्त्वादि गुणोंके नाशको निरवयव नाश कहा जाता है। तार्किक लोग कहा करते हैं, कि आत्यन्तिकी दुःखकी निवृत्ति होनेसे ही आत्म-गुणकी निवृत्ति होती है। सांख्यमतवाले दार्शनिक पण्डित लोग भी दृग्दिश्य संयोगसे अनादि भावका भी नाश स्वीकार करते हैं। इस ही प्रकार निवृत्ति और बाध इन दोनों पक्षोंकी बुद्धिसे आलोचना करके यथामतिके अनुसार निश्चय करे; पुरुष इस प्रकारके विधानके जरिये महान् आत्माश्रय ज्ञप्ति करता है। आत्माका आदि और अन्त नहीं है, इसे जानकर मनुष्य क्रोध ईर्ष्यसे रहित और मत्सरहीन होकर सदा विचरण करे। इस ही प्रकार बुद्धिके धर्मचिन्ता आदि दृढ़ हृदयग्रन्थिकी जिन्होंने अतिक्रम किया है, वह शाकरहित और संशयहीन होकर सुखसे समय व्यतीत किया करते हैं। पृथ्वीपरसे भरी हुई नदोंमें गिरे हुए मनुष्य डूबते हैं, इस लोकमें तरनेकी विद्यासे रहित मूर्खोंकी गति भी उस ही प्रकार जाननी चाहिये, तरनेकी विद्यासे युक्त तत्ववित् पुरुष उन्मज्जन निमज्जनके सहारे क्षीणित न होकर स्थूलमें विचरते हैं, इसी प्रकार जिन्होंने अपने आत्माकी शुद्ध चिन्ता

अर्थात् केवल ज्ञान स्वरूप जाना है, वे ही आत्माका स्वरूप और लक्षण जानते हैं । इस ही प्रकार मनुष्य सब भूतोंकी उत्पत्ति और लयके विषयकी जानके और आकाश आदि भूतोंकी विषमता अवलोकन करके अत्यन्त उत्तम सुख लाभ किया करते हैं । मनुष्य जन्म ग्रहण करने विशेष करके ब्राह्मण होनेसे यह सामर्थ्य प्राप्त होती है, कि आत्मज्ञान और शान्ति अवलम्बनके जरिये मुक्ति लाभ हुआ करती है । मनुष्य इसे ही जानके पापरहित होता है, निष्पाप होनेका दूसरा लक्षण और क्या है ? कृतकृत्य मनीषी पुरुष इसे ही जानकर मुक्त होते हैं । अज्ञानियोंके परलोकमें अधःपतनसे जो अत्यन्त महत् भय उपस्थित होता है, ज्ञानियोंको उस भयकी सम्भावना नहीं है । ज्ञानियोंकी जो उत्तम महतो गति हुआ करती है, उससे बढ़के उत्तम गति और किसीकी भी नहीं होती । कोई मनुष्य उपभाग्य स्त्री आदिकी दोषसे आक्रान्त समझके उन्हें दोषदृष्टिसे देखते हैं, कोई दूसरेका वैसे दोषाक्रान्त विषयमें अनुराग देखकर शोक किया करते हैं, परन्तु ज्ञानी और अज्ञानीके बीच महत् विलक्षणता है ; इसे जानके जो लोग आरोपित वा अनारोपित शोक तथा शोकभावको विषय जानते हैं, उन्हें ही जानना चाहिये, कि वे निश्चय ही कुलीन हैं । जो लोग अनभिज्ञपूर्वक अथात् निष्काम होकर कर्म करते हैं, उनका वही निष्काम कर्म पड़लेके किये हुए पापोंको खण्डन करता है, निष्काम कर्म करनेवाले मनुष्योंके इस जन्म और पूर्व जन्मके किये हुए सब कर्म प्रिय वा अप्रियजनक नहीं होते ; इसलिये तत्त्वविद्या अवश्य सिद्ध करनी उचित है ।

२४८ अध्याय समाप्त ।

शुकदेव बोले, हे भगवन् ! इस लोकमें जिस धर्मसे बढ़के श्रेष्ठ धर्म और कुछ भी न हो और जो सब धर्मोंसे उत्तम है, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये ।

व्यासदेव बोले, ऋषियोंने जिस पुराण धर्मको स्थापित किया है और जो सब धर्मोंसे उत्तम है, वह तुम्हारे समीप विस्तारपूर्वक कहता हूँ, तुम चित्त एकाग्र करके सुनो । जैसे पिता आत्मज सन्तानोंको यत्नपूर्वक संयत करता है, वैसे ही सब भाँतिसे निष्पतनशील और प्रमथनकारी इन्द्रियोंको बुद्धिके जरिये संयत करके मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता साधन ही परम तपस्या है, वही सब धर्मोंसे उत्तम और वही परम धर्मरूपसे महर्षियोंके जरिये वर्णित हुआ करता है । मनके सहित इन्द्रियोंकी मेधाके सहारे सम्मान करके त्रिपुटी चिन्तनमें अनासक्त होकर आत्मतत्त्वकी भाँति निवास करे । जब इन्द्रियें बाह्य और आन्तरिक विषयोंसे निवृत्त होके सर्वाधिष्ठान परब्रह्ममें निवास करंगी, तब तुम स्वयं ही शाश्वत परमात्माको देख सकोगे । जो सब महाभाग मनीषी पुरुष ब्रह्मवित् होते हैं, वे उस धूमरहित अग्निकी भाँति उपाधिरहित सर्वमय महान् आत्माको देखते हैं । जैसे फल फूलसे युक्त अनेक शाखावाले बड़े वृक्ष अपने फल फूलोंको यह नहीं जानते कि कहाँ हैं, वैसे ही अचेतन बुद्धिवाले “मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँसे आया हूँ,” इसे कुछ भी नहीं जान सकते ; तब इस देहके बीच बुद्धि-व्यतिरिक्त अन्तरात्मारूपसे जो विराजता है, वही बुद्धि आदि सबका ही अभिन्न है और सबको ही देखता रहता है । आत्मवित् पुरुष प्रकाशमान ज्ञानदीप स्वरूप आत्माके जरिये ही आत्माको देखते हैं, इसलिये तुम आप ही अपना दर्शन करके उपाधिरहित और सर्ववित् होजाओ । तुम्हें केचुलीसे मुक्त सर्पकी भाँति कूटकर और इस लोकमें परम ज्ञान

प्राप्तकर सुखी होके अनेक प्रकारसे बहनेवाली लोकप्रवाहिनी, पञ्चेंद्रिय ग्राहसे युक्त, मनके सकृल्य तटवाली, लोभ मोहक्षपी तणसे परिपूरित काम क्रोधक्षपी सर्पसे युक्त, सत्य तीर्थवाली, मिथ्यासे अक्षोभ, क्रोधपक्षसे संयुक्त, अव्यक्त प्रभव, शौघगामिनी और अकृतात्म लीगोंसे दुस्तर और काम ग्राहसे परिपूरित नदीके जरिये संसारनदीकी ज्ञानके सहारे तरना चाहिये । हे तात ! कृतप्रज्ञ धृतिमान् मनोवीर्य पुरुष संसारसागर गामिनी, वासना पाताल दुस्तरा, आत्म जन्मोद्भव जिह्वावार्ता जिस दुरासद नदीके पार जाते हैं, तुम उस ही नदीकी तरके सर्वसङ्गरहित, विधृत स्वभाव, आत्मवित्, पवित्र और समस्त संसारसे पार होके प्रसन्नात्मा तथा पापरहित होकर परम श्रेष्ठ ज्ञान अवलम्बन करके ब्रह्मललाभ करोगी । तुम ज्ञानक्षपी पर्वतपर चढ़के भूमिष्ठ मूर्खोंको देखो । तुम क्रोधरहित, हर्षहीन और अनृशंस बुद्धि होनेसे सब भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय देख सकोगी । धार्मिकप्रवर तत्त्वदर्शी विद्वान् महर्षिओंने योगके जरिये अज्ञान क्षपी नदीकी सन्तरणस्वरूप इस धर्मको सब धर्मोंसे श्रेष्ठ समझा है ।

हे तात ! सर्वव्यापी आत्माका ज्ञानस्वरूप यह अनुशासन सदा हितकारी वा अनुगत पुत्र शिष्योंसे कहना चाहिये । हे तात ! यह आत्मसाक्षिक आत्मज्ञानका विषय इतना ही जो तुमसे कहा है, यह सबसे महत् और गुप्त है । यह परब्रह्म न स्त्री है, न पुरुष है, और न नपुंसक ही है ; यह अदुःख, असुख तथा भूत-भव्य वर्तमान स्वरूप है ; स्त्री वा पुरुष उसे जाननेसे फिर जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्मकी प्राप्ति न होनेके ही निमित्त यह धर्म विहित हुआ है । हे तात ! मैंने जो किसी स्थलमें जैसे सब दर्शनोंके मतोंकी कहा है, वैसे ही इस आत्मज्ञानके विषयको भी वर्णन किया है, परन्तु

अधिकारी भेदसे वे सब वचन किसी स्थानमें फलित और किसी स्थलमें विफल होते हैं । हे सत्पुत्र ! इसलिये प्रीति, गुण और दमसे युक्त पुत्रके पूछनेपर पिता प्रसन्न होकर इस विषयको यथार्थ रीतिसे पुत्रके निकट इस प्रकार वर्णन करे, जैसे मैंने तुमसे कहा है ।

२४९ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, गन्ध रस और सुखका अनुसरण तथा गन्ध आदि समस्त कृत आभूषणोंका अननुरोध और उक्त भोग्य वस्तुओंमें विद्वेष प्रकाश न करके उदासीन भावसे निवास, मान, कीर्ति, तथा यश लाभमें अभिलाष रहित होना और उन सबमें उदासीनता अवलम्बन करना ही विद्वान् ब्राह्मणोंके व्यवहार हैं । गुरु सेवामें रत, ब्रह्मचर्य ब्रत करनेवाला पुरुष यदि सब वेदोंको पढ़े, तथा ऋग, यजु और साम वेदको मालूम करे ; तोभी उसे मुख्य ब्राह्मण नहीं कहा जाता, जो सर्वज्ञ और सब वेदोंके जाननेवाले होकर सब प्राणियोंके विषयमें स्वजनवत् व्यवहार करते हैं, और जो लोग आत्मज्ञानसे तप्त होते हैं, कभी जिसकी मृत्यु नहीं होती, उनके वैसे कर्मके सहारे भी मुख्य ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति नहीं होती । जिन्होंने विविध द्रष्टि और अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञ किये हैं, उनमें दया और निष्कामता न रहनेसे कदापि ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति नहीं होसकती ; जब पुरुषको किसी प्राणीसे भय नहीं होता और उससे भी कोई नहीं डरते, जब वह किसी विषयकी कामना और किसी विषयमें विद्वेष नहीं करता, तब वह ब्रह्मत्व लाभ करनेमें समर्थ होता है । जब पुरुष मन, वचन और धर्मके जरिये किसी जीवके विषयमें अनिष्ट आचरण नहीं करता, तभी ब्रह्मत्व लाभ करनेमें समर्थ होता है । इस लोकमें एकपात्र काम

बन्धन ही विविष्ट है। उससे बढ़के दूसरा कोई बन्धन दृढ़ नहीं है, जो लोग उस काम-बन्धनसे कूटें हैं, वेही ब्रह्मत्व लाभमें समर्थ होते हैं।

जैसे भूमाकार बादलोंसे चन्द्रमा मुक्त होता है, वैसे ही रजोगुणसे रहित धीर पुरुष काम बन्धनसे कूटकर समयको प्रतीक्षा करते हुए धीरज अवलम्बन करके निवास करते हैं। अचलके समान स्थिर भाव, भली भाँतिसे पुरित समुद्रमें दूसरे सब जल जिस प्रकारसे प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही सब काम जिस पुरुषमें प्रविष्ट हुआ करते हैं, वेही शान्ति लाभ करते हैं; वैसे पुरुष कभी विषयके अभिलाषी नहीं होते। वे विद्वान् पुरुष सङ्कल्पमात्रके सहारे समुपस्थित सुखोंमें मनोहर होते हैं, वेही इच्छा करनेसे स्वर्ग लाभ करनेमें समर्थ हुआ करते हैं; नहीं तो स्वर्गकी इच्छा करनेवाले मनुष्य इच्छामात्रसे ही स्वर्ग लाभ करनेमें समर्थ नहीं होते। वेदका रहस्य सत्य है, सत्यका रहस्य दम है, दमका रहस्य त्याग है, त्यागका रहस्य सुख है, सुखका रहस्य स्वर्ग है, और स्वर्गका रहस्य शान्ति है। सन्तोंके कारण यदि चित्तप्रसाद लाभका अभिलाषा ही, तो वासनाके सहित भी शोक मोहको सन्तापित करके कुँदन करो, यही शान्तिका उत्तम लक्षण है। शोकरहित ममताहीन, शान्त, प्रसन्नचित्त, मत्सररहित और सन्तोषयुक्त होकर जो लोग समस्त ज्ञानसे तृप्त हुए हैं, वे इन ऊँची लक्ष्णोंसे सबके ही कामनीय हुआ करते हैं। बुद्धिमान् पुरुष सत्य, दम, दान, तपस्या, त्याग और श्रम नामक ऊँची सबगुणसे युक्त अवस्था, मनन निदिध्यासनके जरिये जिस आत्माको जान सकते हैं जीवित देहमें उस ही आत्माको जिन्होंने बुद्धि स्वरूपसे जाना है, वेही पूर्वोक्त मुक्त लक्षणको प्राप्त हुए हैं। जो बुद्धिमान् पुरुष अकृत्रिम अर्थात् अनन्य हैं, इस-हीसे महार्हाथ, स्वभावसिद्ध और गुणाधान

मलापकर्षणात्मक संस्कार-रहित शरीरमें अविष्टित सुकृत आत्माको जाना है, वही अव्यय सुख उपभोग करते हैं। मनको विषयोंसे रोकके आत्मविचारमें प्रतिष्ठित करते हुए योगी पुरुष आत्मासे जो तुष्टि लाभ करते हैं, दूसरे किसी प्रकारसे भी वैसी तुष्टि लाभ नहीं होती। अभुञ्जान मनुष्य जिसके जरिये तृप्त होते हैं, वृत्तिहीन पुरुष जिससे तृप्ति लाभ करते हैं, स्नेहरहित पुरुष जिसके सहारे वलवान् होते हैं,—जो लोग उस ब्रह्मको जानते हैं, वेही वेदवित् हैं। जो शिष्ट ब्राह्मण प्रमादसे इन्द्रियोंकी पूर्ण रीतिसे रक्षा करते हुए ध्यान अवलम्बन करके निवास करते हैं, उन्हें ही भतमरति कहते हैं। जो परम तत्वमें तत्पर और वासनारहित होकर स्थित रहते हैं, चन्द्र-माकी भाँति उनका सुख बढ़ता रहता है। जैसे सूर्यके जरिये अश्वकार दूर हो जाता है, वैसे ही जो मननशील यागी पञ्चतन्मात्रा, महत्तत्त्व और प्रकृतिको परित्याग करते हैं, वे सङ्गमें ही संसारके दुःखोंसे कूट जाते हैं। वे अतिक्रान्त कर्म करनेवाले अतिक्रान्त गुण, ऐश्वर्य और विषयोंसे असंश्लिष्ट ब्राह्मणकी जरा तथा मृत्यु, स्पर्श नहीं कर सकती। वे जब सब तरहसे विरक्त और राग द्वेषसे रहित होके निवास करते हैं, उस समय जीवित शरीरसे ही इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विषयोंकी अतिक्रम किया करते हैं। जिन्होंने प्रकृतिको परित्याग करके परम कारण परब्रह्मको जाना है, उन परम पद पानेवाले पुरुषोंकी फिर संसारमें लौटकर नहीं आना पड़ता।

२५० अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, सुख, दुःख, मान अपमान सहनेवाला मनुष्य अर्थ और धर्मका अनुष्ठान करके शेषमें यदि मोक्ष जिज्ञासु हो, तो गुणवान्

वक्ता उस शिष्यको पहिले यही मन्त्र अर्थात् विषय सुनावे । आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पञ्चभूत और द्रव्य गुण, कर्म सामान्य, समवाय और विशेष, ये कई एक भाव पदार्थ, इनके अतिरिक्त अभाव पदार्थ तथा काल पञ्च-भूतात्मक जरायुज आदि जीव मात्रमें ही वर्तमान है । तिसके बीच आकाश अवकाश भाग है, अवगोचर्य आकाशमय है; शारीरिक शास्त्र विधानवित् पुरुष आकाशकी-शब्द गुण कहा करते हैं । गमन आदि कार्य वायुसे उत्पन्न होते हैं, प्राण और अपान आदि वायुमय है, स्पर्शइन्द्रिय और स्पर्श की भी वायुमय जानी । ताप, पाक प्रकाश, उष्णता और नेत्र, ये पांचो अग्निस्वरूप हैं, उसका गुण रूप, लाल, श्वेत और असितात्मक है । क्लेश, संकोच और स्नेह ये तीनों जलके धर्म हैं; अस्वक, मज्जा आदि जो कुछ स्निग्ध पदार्थ हैं, वे सब जलमय हैं, रसनेन्द्रिय, जिह्वा वा रस जलके गुण कहे गये हैं । घात, संघात, पार्थिव पदार्थ, हड्डी, दांत, नख, रोम, झल्लू, केश, शिरा और नर्म, ये सब पृथ्वीमय हैं । घ्राणेन्द्रियका नाम नासिका है, गन्ध ही इस इन्द्रियका विषय है । पूर्व पूर्व-भूतोंके गुण उत्तरोत्तर भूतोंमें वर्तमान हैं; इसलिये आकाशमें केवल शब्दगुण है, वायुमें शब्द और स्पर्श है, अग्निमें शब्द, स्पर्श और रूप है; जलमें शब्द, स्पर्श रूप तथा रस है और पृथ्वीमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध, ये पांचो ही विद्यमान हैं; ये पांचो गुण प्राणिमात्रमें ही विद्यमान रहते हैं । सुनि लोग इस पञ्चभूत सन्तति और अविद्या, काम तथा धर्मकी अष्टम गिना करते हैं, मनको इन सबके बीच गवां कहा करते हैं, बुद्धिको दशवीं कहते हैं, अन्तर आत्मा ग्यारहवीं है, वह सबसे ओष्ठ कहके वर्णित होता है । बुद्धि निश्चय करनेवाली है और मन संशयात्मक है, वह अनन्त आत्मा कर्मानुमान निवन्धन अर्थात्

सुख, दुःख लक्षणयुक्त कर्मोंके आश्रयत्वके कारण क्षैत्रसंज्ञक जीवरूपसे अनुमित होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग; इन काल-ज्ञक जीवोंसे युक्त समस्त प्राणिपुंसको जो लोग स्वरूपसे पापरहित देखते हैं । वह मोहका अनुसरण नहीं करते ।

२५१ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, शास्त्रवेत्ता लोग स्थूल शरीरसे सुक्त, सूक्ष्म भूत और दुर्लभ्य, सूक्ष्म शरीरों आत्माकी शास्त्रोक्त कर्म योगानुष्ठान आदिके जरिये दर्शन करते हैं अर्थात् योगी लोग समाधिमें समय लिङ्गात्माका दर्शन किया करते हैं, जैसे सूर्यकी किरण आकाशमण्डलमें निविड़ भावसे निवास करनेपर भी जैसे स्थूलदृष्टिके सहारे नहीं दीख पड़ती, परन्तु गुरुपदेशसे उन्हें सर्वत्र विचरते हुए देखा जाता है, वैसेही स्थूल देहसे युक्त लिङ्ग शरीर स्थूल दृष्टिसे नहीं दीखता । देहसे छूटनेपर वह अतिमानुष लिङ्ग देह सब लोकोंमें विचरती है; इसी योगी लोग देखा करते हैं । जैसे सूर्यके किरणमण्डलका प्रतिबिम्ब जलमें भी दीखता है, वैसेही योगी पुरुष सत्त्वन्त पुरुष मात्रमें ही प्रतिरूपसे लिङ्ग शरीरकी अवलोकन किया करते हैं । संयतेन्द्रिय सत्त्व योगी लोग शरीरसे विमुक्त होके उन समस्त सूक्ष्म शरीरोंकी निज लिङ्ग देह स्वरूपसे देखते हैं । जिन योगयुक्त पुरुषोंने आत्मामें कल्पित कामादि व्यसनोंको परित्याग किया है और जिन्होंने जगत्कारक प्रकृतिका अहेध अर्थात् प्रकृतिके तदात्म योग ऐश्वर्यसे भी विमुक्त हुए हैं, उन्हें क्या स्वप्नके समयमें क्या जाग्रत अवस्थामें, जैसे दिन वैसे ही रात्रिके समयमें, जैसे रात्रि वैसेही दिनके समयमें अर्थात् सब अवस्था तथा सब समयमेंही लिङ्गदेह बशीभूत रहती है । उन सब योगियोंका जीव

महद्दुःखकार, पञ्चतन्त्राद्या, इन सातों गुणोंसे सदा संयुक्त रहके इंद्रादि लोकोंमें सदा विचरते हुए तीनों कालमें भी मिथ्यात्व निवन्धनसे धावित होनेसे भी अजर और अमर हुआ करता है । स्वदेह और परदेह विद्वे योगी यदि मन तथा बुद्धिके जरिये पराभूत हो, तो वह थोड़े समयमें भी सुख दुःखका अनुभव किया करता है । वह जब सपनेमें भी कभी सुख लाभ करता, कभी दुःख भोग किया करता है, तब यह क्रोध और लोभके बशमें होकर विपदग्रस्त होता है, वह स्वप्न समयमें वृद्धत सा धन प्राप्त करके प्रसन्न होता, पुण्य कर्मोंका अनुष्ठान करता और जैसे जाग्रत अवस्थामें सब विषयोंका दर्शन किया जाता है, वैसेही उस समयमें भी उसहीके अनुकूल सब वस्तुओंको देखा करता है । स्वप्नकालकी भांति जीव गर्भमें जठर रक्षाके बीच शयन किया करता है । कोखके बीच दश महीनेतक वास करके भी जीव अन्नकी तरह जीर्ण नहीं होता । वह अत्यन्त तेजस्वी परमेश्वरके अंशभूत हृदयमें स्थित जीवात्माको तमोगुण और रजोगुण युक्त पुरुष देहके बीच देखनेमें समर्थ नहीं हैं । जो लोग योग शास्त्रपरायण होके उस आत्माको प्राप्त करनेकी अभिलाष करते हैं, वे अचेतन स्थूल शरीर, अमृत्य सूक्ष्म शरीर और ब्रह्मकी भांति अर्थात् ब्रह्माके प्रलयमें भी अविनाशो कारण शरीरोंको अतिक्रम करनेमें समर्थ होते हैं । विभिन्न रूपसे विहित सन्त्रास धर्मके बीच समाधिके समयमें मैने जो यह योगका विषय कहा, शाण्डिल्य मुनिने इसे सन्त्रासियोंके शान्तिका हेतु कहा है । इन्द्रिय इन्द्रियोंके विषय, मन, बुद्धि, महत्त्व, प्रकृति और पुरुष, ये सातों सूक्ष्म विषय तथा सर्वज्ञता, तपि अनादिका बोध, स्वतन्त्रता, सदा फलपुत्र दृष्टि और अनन्त शक्ति, इस षड्विधभूत महेश्वरको जानके, यह जगत् त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका विपरिणाम है,—इसे जो लोग

जानते हैं, वे गुरु और वेदान्त बचनके अनुसार परब्रह्मका दर्शन करनेमें समर्थ होते हैं ।

२५२ अध्याय समाप्त ।

व्यासदेव बोले, हृदयक्षेत्रमें मोहमूलक एक विचित्र कामतत्त्व विराजमान हुआ करता है ; क्रोध और मान उसके महास्वप्न, विधित्ता उसके आलवाल, अज्ञान उसका आधार है ; प्रमाद उसे सिंचन करनेवाला जल असूया उसका पत्र और वह पूर्वकृत दुष्कृतोंके जरिये सारवान हुआ करता है । सम्मोह और चिन्ता उसके पल्लव, शोक उसको शाखा और भय उसका अङ्कुर होता है ; वह वृक्षमीदानी पिपासाकूपी लताजालके जरिये परिपूरित हुआ करता है । अत्यन्त लोभी अनुष्य लोग आयास अर्थात् लोभमयके समान दृढ़पाशके जरिये संयत होकर उन्हीं सब वृक्षोंके फललाभकी अभिलाष करके उसे घेरकर उसकी सेवा किया करते हैं । जो लोग उन सब बासोंकी बशमें करके उक्त वृक्षकी क्दिन करते हैं, व्रिही वैषयिक सुख दुःख त्यागनेकी वासना करनेपर सहजमेंही सुख दुःखसे पार होनेमें समर्थ होते हैं । अकृतबुद्धि मूर्ख लोग जो सकचन्दन बनिता आदिके जरिये सदा उस कामतत्त्वको सम्बर्द्धित करते हैं, विषग्रन्थिके आतुरघातकी भांति वही सकचन्दन बनिता आदिही उस बर्द्धकका विनाश किया करती हैं । कृती पुरुष योग प्रसादसे बलपूर्वक निर्विकल्पक समाधि स्वरूप उत्तम खड्गके जरिये उस मूलाभुगत महावृक्षका मूल उद्धार किया करते हैं । इस ही प्रकार जो लोग केवल कामका निवर्त्तन करना जानते हैं, वे कामशास्त्रके बन्धनकी कुड़ाके सब दुःखोंको अतिक्रम करते हैं । महर्षि लोग भोगायतन इस शरीरकी पुर कहा करते हैं ; भोगजनित सुख दुःख आदिके अभिमानित निवन्धन बुद्धिको इसकी स्वामिनी

कहते हैं । शरीरस्थ मन निश्चयात्मिका बुद्धि के अमात्य स्थानीय है ; क्यों कि विचार परायण मन बुद्धि को भोगके लिये इन्द्रिय विषयस्वरूप समस्त धनको अर्पण करता है, इन्द्रियें पुरवासी स्वरूप हैं, इन्द्रिय स्वरूप पौरजनोंको पालनेके लिये मनकी महती क्रियाप्रवृत्ति अर्थात् यज्ञ दान आदि रूपसे दृष्टादृष्ट फलोंको साधन करनेवाली कर्म-प्रवृत्ति रूपी करती है । राजस और तामस नाम दोनों दारुण दोष कर्म-फलोंको अन्यथा करते हुए चित्त-अमात्यको कलुषता सिद्ध करते हैं । परेश्वर मन, बुद्धि और अहङ्कारके सहित इन्द्रियस्वरूप पौरगण तथा दोषयुक्त चित्त अमात्यके जरिये निर्मित कर्म-फल सुखदुःख आदिको उपजीव्य किया करता है । ऐसा होनेसे राजस और तामस दोनों दोष अविहित मार्ग अर्थात् परदारा आदि भोगके जरिये सुखादिरूपी अर्थको उपजीव्य समझा करता है, शुद्ध सत्वमयत्व निबन्धन बुद्धि रजोगुण और सतोगुणके वशमें न होनेपर भी मनकी प्रधानताके कारण दोषकलुषित मनके सहित उसकी समता होजाती है । इन्द्रियरूपी पौरगण मनसे डरके चञ्चल होजाते हैं अर्थात् मन दुष्ट होनेपर इन्द्रियें भी दोष स्पृष्ट होकर किसी स्थानमें भी स्थैर्य अवलम्बन नहीं करतीं । दुष्टबुद्धि पुरुष जिस विषयको हितकर कहके निश्चय करता है, वह भी दुःखदायी अनर्थ होकर परिणाममें विनष्ट होता है । नष्ट अर्थ भी दुःखदायक है ; क्यों कि बुद्धिके सहित मन अर्थहानि कारण करके भी अवसन्न होजाता है । जब सकल्प-रूपसे मन बुद्धिसे पृथक् होता है, तब उसे केवल मन कहा जाता है, यथार्थमें वही बुद्धि है ; इसलिये उसके तापसे बुद्धि भी रुन्ता-पित हुआ करती है । बुद्धिमें गया हुआ दुःखका फल देनेवाला रजोगुण उस बुद्धिके बीच विवृत अर्थात् प्रतिबिम्ब रूपसे स्थापित इस आत्माको आवरण करता है अर्थात् परिच्छेद परिताप

आदि बुद्धिके धर्म तदुपहित आत्मामें प्रकाशित होते हैं, इससे मन रजोगुणके सङ्ग मिलकर सख्यता करता है अर्थात् प्रवृत्ति विषयमें उत्सुख होता है । सङ्गत मन उसही आत्मा और पौर-जन इन्द्रियोंको वशमें करके रजोगुणके फल दुःखके निकट अर्पण करता है, अर्थात् जैसी कोई दुष्ट मन्त्री राजा और नगरवासी प्रजाको अपने अधीनमें करके शत्रुके निकट समर्पण करता है, वैसीही राजसिक मनके जरिये आत्मा बुद्धि और इन्द्रियां बद्ध होती हैं ।

२५३ अध्याय समाप्त ।

भोम बोले, हे तात शुचिष्ठिर ! आकाश आदि भूतोंका निर्धारण गर्भ जो शास्त्र है पायन सुनिके सुखसे वर्णित हुआ है, हे पापरहित । तुम अपनेको परम श्लाघा युक्त समझके उसे फिर मेरे समीप सुनो, प्रकाशमान अग्निके समान अर्थात् अज्ञानसे रहित भगवान् है पायनने जिसका वर्णन किया है,—हे तात ! मैं उसही अज्ञानको नष्ट करनेवाली शास्त्रकी फिर कहता हूँ । स्थैर्य, गरुभाई, कठोरता, प्रसवार्थता अर्थात् धान्य आदिके उत्पत्तिकी निमित्तता, गन्ध, गुरुत्व, गन्ध ग्रहण करनेकी सामर्थ्य । शिष्टावयवत्व, स्थापन अर्थात् मनुष्य आदिके आश्रयत्व और पञ्चभौतिकमनमें जो वृत्तिके अंश हैं, वे सब भूमिके गुण हैं । शीतता, कृद, द्रवत्व, स्नेह, सौम्यता, रसनेन्द्रिय, प्रस्रवण और भूमिसे उत्पन्न हुए चावल प्रभृतिके पचानेकी शक्ति, ये जलके गुण हैं । दुर्धर्षता ; ज्योति, ताप, पाक, प्रकाश, शोक, राग लघुता, तीक्ष्णता और सदा उर्ध्वञ्चलन, ये कई एक अग्निके गुण हैं । अनुशा, शीत, स्पर्श वागिन्द्रिय-गोचक, गमन आदि विषयोंमें स्वतन्त्रता, बल, शीघ्रता, मूत्र आदिका त्याग उत्क्षेपण आदि कर्म, प्र्वास प्रश्वास आदिकी चेष्टा,

प्राणरूपसे चिदुपाधिता और जन्म, मरण, ये कई एक वायुके गुण हैं । शब्द, व्यापकता, क्लृप्ता, आश्रयत्वाभाव, आश्रयान्तर, शून्यता, रूपस्पर्शशून्यता निबन्धन अव्यक्तता अविकारिता, अप्रतिघातिता, अक्षणेन्द्रियकी उपादानता और देहान्तर्गत क्लृप्त स्वरूपता, ये कई एक आकाशके गुण हैं । पञ्चभूतोंके यही पचास गुण प्राचीन महर्षियोंके जरिये वर्णित हुए हैं । धीरज, उपपत्ति अर्थात् उपापोह, कौशल, क्षरण, भ्रान्ति, कल्पना अर्थात् मनोरथवृत्ति, क्षमा, वैराग्य, राग, द्वेष और आश्चर्यत्व, ये नव मनके गुण हैं । दृष्ट और अनिष्टवृत्ति विशेषका विनाश, उत्साह, चित्तकी स्थिरता, संशय और प्रतिपत्ति अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणवृत्ति, इन पाँचोंकी पण्डित लोग बुद्धिका गुण समझते हैं ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! बुद्धि किस कारणसे पञ्चगुणान्वित हुई और इन्द्रियाँ ही किस लिये गुणरूपसे वर्णित हुई ; आप इस सूक्ष्म ज्ञानका सब विषय मेरे समीप वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे तात ! साधारण रीतिसे बुद्धिके पाँच गुण वर्णित होनेपर भी वेद वचनके अनुसार उसे षष्टि-गुणयुक्त कहा जाता है ; क्योंकि पञ्च भूतोंके पहिले कहे हुए पचास गुण और स्वयं पञ्चभूत भी बुद्धिके गुणस्वरूप कहे गये हैं, बुद्धि अपने पञ्चगुणोंके सहित पूर्वोक्त पचपनगुणों मिश्रकर साठगुणोंसे संयुक्त होती है । वे सब गुण नित्य चैतन्यके सङ्ग मिलनेसे सबवृत्तियोंके जड़ होनेपर भी चैतन्यसम्बन्धसे उनके ज्ञानरूपत्व व्यवहार हुआ करते हैं सब भूतोंकी समस्त विभूति अक्षर परब्रह्मके जरिये उत्पन्न हुई है ; परन्तु वह उत्पत्ति नित्य नहीं है,—यह वेदमें वर्णित है । हे तात ! जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और लयके विषयमें दूसरे बादियोंने जो वेदविरुद्ध युक्ति कही है वे

विचारसे दूषित हैं ; इससे तुम इस लोकमें मेरे कहे हुए नित्य सिद्ध परब्रह्मके तत्वकी जानकारी और ब्राह्मणेश्वर्य प्राप्त करके शान्त बुद्धि होजाओ ।

२५४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, ये जो सब महाबलवान् राजा सेनाके बीच चैतरहित होकर पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं, इनके बीच एक एक पुरुष अत्यन्त बलवान् थे । कोई कोई दश हजार हाथीके समान बलशाली थे ; ये सब युद्धभूमिमें समबल तथा तुल्य तेजवाले वीरोंके जरिये मारे गये हैं युद्धभूमिमें इनसब महाप्राणियोंकी संहार करे, ऐसा मैं किसीको भी नहीं देखता हूँ । ये सब वृद्धत विक्रमसे युक्त और बौद्धि तथा बलसे भरे थे ; तो भी ये महाबुद्धिमान् पुरुष प्राण रहित होके पृथ्वीपर सो गये हैं, और इन सब प्राणहीन मनुष्योंके विषयमें मृत शब्द व्यवहृत होरहा है । ये सब भयङ्कर विक्रमो राजा लोग प्रायः वृद्धतेरे हो मर गये हैं ; इसलिये इस विषयमें सुझे यह संशय उत्पन्न हुआ है, कि 'मृत' यह नाम कहाँसे उत्पन्न हुआ है ; हे देव तुल्य पितामह ! स्थूल शरीर वा सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा, इन कई एकके बीच किसकी मृत्यु होती है । किस पुरुषसे उत्पन्न होकर मृत्यु, किस लिये सब प्रजासमूहको हरण करतो है । आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, हे तात ! पहिले समय सतयुगमें अनुकम्पक नाम एक राजा था, वह युद्धमें बाह्यरहित होकर शत्रुओंके वशमें होगया । बल विक्रममें नारायणके समान उसके हरिनाम एक पुत्र था, वह युद्धमें शत्रुओंके जरिये सेनाके सहित मारा गया । शत्रुओंके वशीभूत और पुत्र शोकसे युक्त राजा अनुकम्पकने देव संयोगसे शान्तिपरायण होकर एक बार पृथ्वी-

मण्डपपर महर्षि नारदका दर्शन किया। उस राजाने पुत्रका मरना और शत्रुओंके जरिये जिस प्रकार बन्धन प्राप्त हुआ था, वह सब उनके निकट निवेदन किया। अनन्तर तपोधन नारदमुनि उनका वह सब वचन सुनके उस समय पुत्र शोकको दूर करनेवाला यह लम्बायमान अख्यान कहने लगे।

नारदमुनि बोले, हे पृथ्वीनाथ महाराज ! यह ब्रह्म बड़ा उपाख्यान जिस प्रकार कहा गया था, और मैंने जैसे सुना है, उसे इस समय तुम सुनो। महातेजस्वी पितामहने प्रजा उत्पन्न करनेके समय ब्रह्मसे प्रजाकी सृष्टि की; उस समय वे सब प्रजा अत्यन्त बुद्धिमान हुईं परन्तु कोई पुरुष मृत्युके बशोभूत न हुए। उस समय कोई स्थान भी प्राणियोंसे सूना नहीं था, मानो तीनों लोक प्रजासमूहसे भर गया था; इसलिये प्रजापतिके अन्तःकरणमें संहारकी चिन्ता उत्पन्न हुई उन्होंने चिन्ता करते ही संहार विषयमें हेतुयुक्त कारण पाया। हे महाराज ! क्रोध वशसे उनके इन्द्रिय छिद्रोंसे अग्नि उत्पन्न हुई। हे राजन् ! पितामह उस ही अग्निके जरिये सब दिशाओंकी जलानेमें प्रवृत्त हुए। हे महाराज ! अनन्तर ब्रह्माके कापसे उत्पन्न हुई अग्नि दूलोक, भूलोक और आकाशमण्डलमें स्थित ग्रह, नक्षत्र तथा स्थावर जङ्गमके सहित समस्त जगत्को जलाने लगी। पितामहके महाक्रोधके वशसे कुपित होनेपर उनकी क्रोधाग्निसे स्थावर जङ्गम सब जीव जलने लगे। तब पिंगल वर्ण जटासे युक्त वेदपति और यज्ञपति परवीर-हन्ता महादेव पितामहके निकट उपस्थित हुए, जब भगवान् महादेव प्रजासमूहके हितकी इच्छासे पितामहके निकट उपस्थित हुए उस समय मानो ब्रह्मा तेजसे प्रज्वलित होकर महादेवसे बोले, हे शम्भु ! आज मैं तुम्हें वर ग्रहण करनेके योग्य समझता हूँ; इसलिये तुम्हारी कौनसी अभिलाषा पूरी करूँ; तुम्हारे हृद-

यमें जो प्रिय विषय विद्यमान है, आज मैं उसे पूर्ण करूँगा।

२५५ अध्याय समाप्त।

महादेव बोले, हे प्रभु पितामह ! प्रजा सृष्टिके लिये ही मेरी यह प्रार्थना समझिये; आपने समस्त प्रजाकी सृष्टिकी है; इसलिये इनके ऊपर कोप न करिये। हे देव जगत्प्रभु ! आपके तेजस्वी अग्निसे सारी प्रजा सब भाँतिसे जली जाती है, उसे देखके मुझे करुणा हुई है, इसलिये आप इन लोगोंके ऊपर क्रोध न करिये।

ब्रह्मा बोले, मैंने क्रोध नहीं किया है और सब प्रजा न रहे,—यह भी मेरी इच्छा नहीं है केवल पृथ्वीके भारको हलका करनेके ही लिये इनके संहारकी इच्छा करता हूँ। हे महादेव ! इस भारसे दुःखित बसन्धराने ब्रह्मसे बोझके कारण जलमें डूबती हुई सदा संहारके लिये मुझे उत्तेजित किया है, मैंने इन छिद्रोंकी प्राप्त हुई प्रजासमूहके संहारके विषयमें जब बुद्धिसे ब्रह्म विचार करके भी कोई उपाय न देख सका तब मेरे शरीरसे क्रोध उत्पन्न हुआ।

महादेव बोले, हे विबुधेश्वर ! आप प्रसन्न होइये, प्रजाके संहारके निमित्त क्रोध न करिये स्थावर, जंगम जीव विनष्ट न हों, समस्त पल्लव तथा वल्बज, तण वा स्थावर जङ्गम आदि चार प्रकारके उत्पन्न हुए जीव, ये सभी भस्म प्राय हुए हैं इससे सब जगत् उपभूत हुआ है। हे साधु ! हे भगवन् ! इसलिये आप प्रसन्न होइये, मैंने यही वर माँगा, ये सब प्रजा जो कि नष्ट हुई है, वे किसी प्रकार फिर आगमन न करेंगी, इससे निज तेजके जरिये ही इस तेजकी निवृत्ति होवे। हे पितामह ! ये सब जन्तु जिसमें भस्म न हो जावें, आप जीवोंकी हितकामनासे वैसा दूसरा उपाय अवलोकन करिये, हे लोकनाथेश्वर ! आपने मुझे यह द्वारा विष्टालमें निधुक्त किया है; इससे प्रजासमूहका

प्रजननके उच्छेद निवन्धनसे जिसमें अभाव न हो, आप वैसेही किसी उपायका विधान करिये। हे नाथ ! यह स्थावर जड़म जगत् आपसेही उत्पन्न हुआ है। हे देवोंके देव ! इसलिये मैं आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करता हूँ, कि सब जीव मरनेके अनन्तर बार बार जन्म ग्रहण किया करें।

नारदमुनि बोले, नियत वाक्य और सयत्-चित्त देव प्रजापतिने महादेवके उक्त वचनको सुनकर अन्तरात्मामें उस तेजको समेट लिया। अनन्तर सर्वलोक पूजित भगवान् प्रभु पितामहने अग्निको उपसंहार करके जीवोंके जन्म और मरणकी व्यवस्था कर दी। महानुभाव प्रजापतिके क्रीधज अग्निको उपसंहार करनेके समय उनके निखिल इन्द्रिय रन्ध्रोंसे एक स्त्री उत्पन्न हुई वह नारी काले और लाल वस्त्र पहने हुए दिव्य कुण्डलोंसे युक्त दिव्य आभूषणोंसे भूषित और उसके दोनों नेत्र और करतल काले थे; वह इन्द्रिय छिद्रोंसे निकलते हो उनकी दङ्गनी और बैठ गई। विश्वेश्वर ब्रह्मा और सृष्ट्र दोनों ही उस कन्याको देखने लगे। हे महाराज ! उस समय सब लोकोंके ईश्वर आदिभूत ब्रह्मा उस कन्याकी मृत्यु नामसे आवाहन करके बोले, तुम इन सब प्रजाको संहार करो। हे कामिनी ! तुम शीघ्र प्रजाको संहार करनेमें प्रवृत्त होजाओ मेरे नियोगके अनुसार तुम्हारा परम कल्याण होगा। जब कमलमालिनी मृत्युदेवीसे प्रजापतिने ऐसा कहा, तब वह कन्या अत्यन्त दुःखित होकर आंसू बहाती हुई चिन्ता करने लगी। मृत्युके आंसू गिरनेसे इकबारगी सब भूतोंका नाश न होजाय, इस ही आशङ्कासे प्रजापतिने अपने दोनों हाथकी अङ्गुलीमें उसके आंसुओंको ग्रहण किया और मनुष्योंके हितके लिये फिर उसके निकट प्रार्थना की।

२५६ अध्याय समाप्त ।

नारदमुनि बोले, वह विशाल नैनी अवला स्वर्य ही दुःख दूर करके उस समय आवर्जित लताकी भांति हाथ जोड़के बोली, हे वक्त्रवर ! आपने मेरे समान स्त्री थीं उत्पन्न की; मेरे समान अवलाके जरिये भयङ्कर रौद्रकर्म किस प्रकार साधित हावेगा मैं अधर्मसे अत्यन्त डरती हूँ; इसलिये आप मेरे विषयमें धर्मविहित कर्म करनेकी आज्ञा करिये; आप मुझे भयार्त देख रहे हैं; इससे कल्याणकारी नेत्रसे अवलोकन करिये। हे प्रजेश्वर ! मैं निरपराधिनी बाला हूँ, बूढ़े वा युवा प्राणियोंको हरण न कर सकूंगी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। जिसके प्रिय पुत्र, सखा, भाई, माता और पिता आदिको मैं हरण करूंगी वह यदि मुझे शाप देवे,—उस ही निमित्त मैं अत्यन्त भयभीत हुई हूँ; दुःखित प्राणियोंको आंखोंके आंसू मुझे सदा जलावेगे इसलिये मैं वैसे प्राणियोंसे अत्यन्त भयभीत होकर आपकी शरणागत हुई हूँ। हे देव ! पाप कर्म करनेवाले मनुष्य ही यम लोकमें गमन करें; हे बरदायक ! इससे आप मुझपर कृपा करिये। हे लोकापितामह महेश्वर ! मैं आपके निकट यही प्रार्थना करती हूँ, कि आपकी प्रसन्नताके लिये मुझे तपस्या करनेकी इच्छा है, आप इस विषयमें आज्ञा करिये।

ब्रह्मा बोले, हे मृत्यु ! मैंने पूजा संहार करनेके लिये तुम्हें उत्पन्न किया है, इससे जाके सब प्रजाको संहार करो, इस विषयमें और वितर्क मत करो; मैंने जैसा सङ्कल्प किया है, वह अवश्य वैसा ही होगा, उसमें कभी उलट फेर न होगा। हे पापराहित अनिन्दिते ! मैंने जो वचन कहा है, उसे प्रतिपालन करो। हे पराये देशकी जीतनेवाले महाबाहु महाराज ! मृत्यु प्रजापतिका ऐसा वचन सुनके कुछ भी न बोली, केवल नम्रभावसे भगवान्के निकट सिर झकाकर स्थिति करने लगी; बार बार कह-

नेपर भी जब वह भामिनी चेत रहितकी भांति चुपी साध गई ; तब देवेश्वर ब्रह्मा आपसे आप ही प्रसन्न हुए और उन लोकनाथने विक्षित होकर सब लोकोंको देखा । अनन्तर उन पराजयरहित भगवान्का क्रोध निवृत्त होनेपर वह कन्या उनके निकटसे चली गई—ऐसा हमने सुना है । हे राजेन्द्र ! मृत्यु उस समय वहांसे गमन करके प्रजा संहार विषयकी अनंगीकार करती हुई शीघ्रताके सहित धेनुक तीर्थमें गई, वह देवो धेनुक तीर्थमें परम दुष्कर तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुई । वह पन्द्रह पद्म-वर्ष परिमाणसे एक चरणसे खड़ी होके स्थिति करने लगी । जब मृत्यु उस स्थानमें इस प्रकार दुष्कर तपस्या कर रही थी, उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा फिर उससे यह वचन बोले, हे मृत्यु ! मेरा वचन प्रतिपालन करो । मृत्यु उनके वचनका अनादर करके शीघ्रता-पूर्वक फिर सातपद्म वर्ष परिमाण एक चरणसे खड़ी रही । हे मानद ! इसी प्रकार पथाय क्रमसे उसने तेरह पद्म वर्ष व्यतीत किया । शेषमें वह फिर अष्टपद्म वर्ष पर्यन्त मृगसमूहोंके सहित घूमती रही । हे महाबुद्धिमान् महाराज ! मृत्यु बीसहजार वर्ष तक वायु पोके रही थी । हे राजन् ! अनन्तर उसने अत्यन्त कठोर मौनव्रत अवलम्बन किया, सातहजार एक वर्षतक जलमें निवास किया । हे नृपसत्तम ! अनन्तर उस कन्याने गण्डकी नदीमें गमन किया, वहां वायु और जल पोके फिर नियमा-चरण करने लगी, अन्तमें वह महाभागा गङ्गा-नदी और समुद्र पर्वतपर गई । वहां प्रजासमूहको हितकामनाके लिये स्थाणुकी भांति केवल निश्छेष्ट होरही । हे राजेन्द्र ! अनन्तर हिमालयकी शिखरपर जहां कि देवताओंने यज्ञ किया था ; वहांपर वह निखर्व वर्ष पर्यन्त अंगूठेके बल स्थित रही और परम यत्नसे प्रजापतिकी प्रसन्न किया । उस समय सब

लोकोंकी सृष्टि और प्रलयके कारण प्रजापति उससे बोले, हे पुत्री ! यह क्या होरहा है ? मेरा पहला वचन प्रतिपालन करो ।

पितामहका वचन सुनके मृत्युने उन भगवान्से फिर कहा, हे देव ! मैं प्रजासमूहका संहार न करूंगी, मैं फिर आपको प्रसन्न करती हूँ । देवोंके देव पितामहने उस कन्याकी अधर्म्मके भयसे डरी हुई तथा फिर प्रार्थना करती हुई देख निज वाक्का निग्रह करके यह वचन बोले, हे शुभे ! तुम इन सब प्रजाकी संयत करो, इससे तुम्हें अधर्म्म न होगा । हे कल्याणि ! मैंने जो कुछ कहा है, वह भिन्ना न होगा ; सनातन धर्म्म इस समय तुम्हें अवलम्बन करेगा ; मैं तथा दूसरे देवता लोग सब कोई तुम्हारे हितमें रत रहेंगे । तुम्हारी यह अभिलाषा तथा और जो कुछ तुम्हारे मनमें अभिलषित विषय है ; उसे प्रदान करता हूँ ; व्याधिसे पीड़ित प्रजा तुम्हें दोषी न करेंगी । तुम प्रातः पुरुषमें निज स्वरूपसे पुरुषत्वकी प्राप्त होगी ; स्त्रियोंमें स्त्रीरूपी होगी और नपुंसकोंमें नपुंसकत्व लाभ करोगी ।

हे महाराज ! मृत्यु प्रजापतिकी ऐसा वचन सुनके फिर उस अव्यय महात्मा देवेश्वरके समीप हाथ जोड़के प्रजासंहारके विषयमें अनङ्गीकार वचन ही कहने लगी । देव पितामह उस समय उससे बोले, हे मृत्यु ! तुम मनुष्योंकी संहार करो । हे शुभे ! जिसमें तुम्हें अधर्म्म न हो, मैं उसही उपायकी सोचूंगा । हे मृत्यु ! तुम्हारे जिन सब आसुओंकी बूंदोंकी गिरती हुई देखके मैंने तुम्हारे समुखमें ही अक्षलो धारण की थी, वैसी भयङ्कर व्याधि होकर समय उपस्थित होनेपर मनुष्योंकी तुम्हारे बशीभूत करेंगी । तुम सब प्राणियोंके अन्तकालमें इक-बारगी मरणके निदान काम और क्रोधकी प्रेरणा करोगी ; ऐसा होनेके नित्य धर्म्म तुम्हें अवलम्बन करेगा अर्थात् काम क्रोधको प्रकट कर उसहीके जरिये जीवोंका संहार करके तुम

राग द्वेषसे रहित होनेके कारण अधर्मभाजन न होगी। तुम इस ही प्रकार धर्म पालन करोगी, किसी भांति आत्माको अधर्ममें निमग्न न करोगी; इसलिये तुम इच्छानुसार निज अधि-कारकी अभिलाष करो और कामको प्रकट करके सब जीवोंकेसंहार करनेमें प्रवृत्त होजाओ।

मृत्यु नामी कामिनीने उस समय शाप-भयसे डरके ब्रह्मासे बोली, “वैसाही कहेगौ”। अनन्तर वह प्राणियोंके अन्तकालमें काम क्रोधकी प्रेरणा कर और सबको मोहित करके प्राणियोंका नाश किया करती है। पहले मृत्युके जो सब आंसू गिर थे वेही व्याधि स्वरूप हुए हैं, उन्ही व्याधियोंके जरिये मनु-ष्योंका शरीर रोगयुक्त हुआ करता है, इससे प्राणियोंके जीवन नष्ट होनेपर शोक करना उचित नहीं है इसलिये तुम शोक मत करो, विचारके जरिये यथाथ विषय मालूम करो। हे राजन् ! जैसे इन्द्रियां सुषुप्ति अवस्थामें सत्-वस्तुके सङ्ग लीन होके जाग्रत अवस्थामें फिर लौटती हैं, वैसही मनुष्य लोग जाग्रत शेष ज्ञानपर गमन करके इन्द्रियांको भांति पुनरा-गमन किया करते हैं। भयङ्कर शब्दके युक्त महा तजस्वी भयानक वायु सब प्राणियोंका प्राणभूत है, वह वायु देहधारियोंके देहभेदसे नाना वृत्ति अथात् अनेक शरीरगत हुआ करता है; इसलिये वायुही सब इन्द्रियांसि श्रेष्ठ है। देवता लोग पुण्य-क्षीण होनेसे मनुष्य होते और मनुष्य पुण्यात्मा होनेसे देवत्व लाभ करते हैं। हे राजन् ! इसलिये पुत्रके निमित्त शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र स्वर्गलाभ करके आन-न्दित होरहा है। इसही प्रकार देवछट मृत्यु समय उपस्थित होनेपर प्रजाको संहार करती है, उसके वेही सब आंसू व्याधि होकर समयके अनुसार जीवोंको हरण किया करते हैं।

२५७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! ये सब मनुष्य आर्य, जैन, शैक्छ आदि शास्त्रीय धर्मके नानाल निबन्धनसे उस विषयमें सन्देहयुक्त होते हैं; इससे धर्मका स्वरूप और लक्षण क्या है। यथा कहांसे धर्मको उत्पत्ति हुआ करती है, आप मेरे समीप उसे वर्णन करिये; और धर्म इसलोकके लिये, वा परलोकके लिये अथवा दोनों लोकोंके निमित्त है, यह भी आप मुझसे विशेष रीतिसे कहिये।

भीष्म बोले, वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन प्रकार धर्मके लक्षण हैं, और प्रयोजनको भी पण्डित लोग चतुर्थ लक्षण कहा करते हैं। महर्षि लोग धर्मके निमित्त हितकर कर्मोंको न्यूनाधिक भावसे निश्चय करते हैं, गार्हस्थ्य आश्रममें भी मोक्ष होता है, आलसी लोग सन्न्यास अवलम्बन करते हैं, त्याग करनेसे ही सुक्ति हुआ करता है; विषय लम्पट मनुष्य गार्हस्थाश्रमकी अभिलाष करते हैं इस ही प्रकार विषयभेदसे लोकयात्रा निवाहनेके लिये धर्मका नियम निर्णय हुआ है। इस लोक और परलोक दोनों और धर्मके फल दीख पड़ते हैं। पापी मनुष्य निपुण भावसे धर्म प्राप्तिमें असमर्थ होकर पापयुक्त होता है। कोई कोई ऐसा कहा करते हैं, कि पाप कर-नेवाले पुरुष आपद कालमें भी पापोंसे नहीं कूटते। धर्मावित् पुरुष पापवादी होनेपर भी अपापवादी हुआ करते हैं, आचार ही धर्मको निष्ठा है; इसलिये तुम उस आचारको अवल-म्बन करनेसे ही धर्मको जान सकोगे। धर्म समाविष्ट तस्कर जब परधनको हरता है, अथवा अराजक समयमें पराये चित्तको अपना कर लेता है, उस समय वह परम सुखी होता है; परन्तु जब तस्करके धनको दूसरे लोग हर लेते हैं, तब वह राजद्वारमें उपस्थित होता है, तब जो लोग निज धनसे सन्तुष्ट हैं, वह उनकी स्पृहा किया करता है; वह निर्भय, पवित्र

और अप्रशंसित होकर राजद्वारमें प्रवेश करता है। अन्तरात्मामें कुछ भी दुःखरित नहीं देखता। सत्य कहना ही उत्तम है, सत्यसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, सत्यसे सारा संसार विधृत हुआ करता है, समस्त जगत् सत्यसे ही प्रतिष्ठित है। रौद्र कर्म करनेवाले पापाचारी मनुष्य भी पृथक् पृथक् शपथ करके सत्यके आश्रयसे अट्टीह और अविस्म्यादमें स्थित रहते हैं, वे लोग यदि परस्परको प्रतिज्ञा भङ्ग करें, तो निश्चयही त्रिनष्ट होवें, परधन हरना उचित नहीं,—यह सनातन धर्म है। बलवान् पुरुष पूर्वोक्त धर्मको निर्व्वेलोंके जरिये प्रवर्तित समझते हैं, जिस समय बलवानोंकी देवकी प्रतिकूलतासे निर्व्वेलता प्राप्त होती है, तब उन लोगोंकी भी धर्ममें रुचि हुआ करती है। अत्यन्त बलवान् पुरुष भी सुखी नहीं होते, इसलिये अनाज्जिव अर्थात् कुटिल कार्योंमें बुद्धि लगानी तुम्हें उचित नहीं है। सत्यवादी पुरुष असाधु, तस्कर और राजासे भयभीत नहीं होता, वह किसी पुरुषका कुछ अनिष्ट नहीं करता; इसहीसे निर्भय और पवित्र हृदयसे निवास किया करता है। गांवमें आये हुए हरिनकी भांति तस्कर सब लोगोंके समीप शङ्कित होता है, जैसे वह स्वयं बल्लतसा पाप कार्य करता है, दूसरेको भी वैसाही दीखता है। जो शठ होता है, वह दूसरेको भी शठ समझता है; और शुद्ध हृदय तथा सदाशयवासी पुरुष सदा आनन्दित और निर्भय होकर सब ठौर बिचरते हैं, अपने दुःखरितके विषय आत्मासे पृथक् नहीं देखते। सब भूतोंके हितमें रत महर्षियोंने “दान करना चाहिये,”—इसेही धर्म कहा है; धनवान् मनुष्य उसही धर्मको निर्जनेसे प्रवर्तित समझता है, देवशसे जब वह भी दानदशासे युक्त होजाता है, उस समयमें उसे भी उस ही धर्ममें रुचि उत्पन्न होती है; इसलिये अत्यन्त धनवान् पुरुष भी कदा-

चित सुखी नहीं होते। जब मनुष्य दूसरेके किये हुए कर्मकी आत्मकृत कर्म कहनेकी अभिलाषा नहीं करता, तब वह जिस कर्मको अपना प्रिय समझता है, दूसरेके लिये उसे कभी न करेगा।

जो पुरुष पराई स्त्रीका उपपत्ति होता है; वह स्वयं दोषी है, इसलिये वह दूसरेको क्या कह सकेगा। वह यदि दूसरे पुरुषको उक्त कार्य करते हुए देखे तो मुझे बोध होता है, उसे कुछ न कह सकनेसे क्षमा किया करेगा। जो पुरुष स्वयं जीवित रहनेकी इच्छा करता है, वह किस प्रकार दूसरेका बधकर सकेगा; इसलिये अपने लिये जैसी अभिलाष करे, दूसरेके वास्ते भी वैसी ही इच्छा करनी उचित है। स्वीकार आवश्यकके अतिरिक्त भोग-साधन धन आदिके जरिये दीनजनोंका भरण-पोषण करे, इस ही निमित्त विधाताने कुसीद अर्थात् वृद्धिके निमित्त धन-प्रयोग प्रवर्तित किया है; दीन-दरिद्रोंके पालने पोषनेके लिये ही धनकी वृद्धि करनी चाहिये, नहीं तो केवल धनकी वृद्धि हो, यह उद्देश्य अत्यन्त निकृष्ट है। जिस सत्सार्गमें निवास करनेसे देवता लोग भी सम्मुखवर्ती हुआ करते हैं, वैसी सत्सार्गमें सदा विचरता रहे, अर्थात् सदा दम, दान और दयायुक्त होवे, अथवा लाभके समय यज्ञ, दान आदि धर्ममें अनुरक्त होना उत्तम कार्य है। हे युधिष्ठिर! प्रिय वाक्यसे जो कुछ प्राप्त होता है, मनीषी लोग उसेही धर्म कहा करते हैं, जो अपनेको प्रिय है, दूसरेके विषयमें वैसा ही करना चाहिये; जो अपनेको प्रिय नहीं है, दूसरेके सम्बन्धमें वैसा करना योग्य नहीं है। यह जो मैंने धर्म अधर्माका लक्षण वर्णन किया है, तुम उसकी आलोचना करो। पहले समयमें विधाताने साधुओंके दया प्रधान सत् चरित्रको ही सूक्ष्म धर्मलाभकी विधि निमित्तरूपसे विधान की थी। हे कुरु सत्तम! यही तुम्हारे निकट धर्मका लक्षण वर्णन किया

गया,— इसी सुनकर तुम किसी प्रकार अपना-
र्त्तव कार्योंमें बुद्धि-निवेश न करना ।

२५८ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! वैदिकग्रन्थ,
साधु समुद्दिष्ट धर्मका लक्षण अत्यन्त सूक्ष्म है,
हमारी कोई प्रतिभा है, उसहीको अवलम्बन
करके अनुमानके जरिये मैं यह सब प्रश्न करता
हूँ; मेरे हृदयमें बल्लतसे प्रश्न थे, उनमेंसे आपने
अधिकशक्ति उत्तर दिये हैं, अब दूसरी प्रकारका
एक प्रश्न करता हूँ, उस विषयमें कुतर्क करनेका
सुभी आग्रह नहीं है, पूछना ही सुख्य प्रयोजन
है । हे भारत ! यह प्रसिद्ध ही है, कि ये समस्त
शरीरयुक्त प्राणी स्वयं ही जीवन लाभ करते हैं,
स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और स्वयं ही उत्तीर्ण
अर्थात् देहाकारसे व्युत्पन्न होते हैं; ऐसी जन-
श्रुति है, कि अन्नसे ये सब जीव जन्म ग्रहण
करते हैं, जन्म ग्रहण करके अन्नसे ही जीवित
रहते हैं, और अन्त समय अन्नमें जाके प्रवेश
किया करते हैं; आपने कहा है दूसरोंके सुख
दुःख उत्पादनसे जो धर्माधर्म उत्पन्न होता है
वह कालान्तरमें अपना सुख दुःखप्रद रूप
करता है; इसलिये केवल वेदाध्ययनसे ही
धर्मका निश्चय नहीं किया जा सकता; क्यों
कि व्यवस्थाके अभाव निबन्धनसे वैदिक धर्म
अत्यन्त दुर्ज्ञेय है । सब पुरुषोंके धर्म स्वतन्त्र
हैं और विषमस्व लोगोंका स्वतन्त्र धर्म है;
आपदका अन्त नहीं है; इसलिये धर्मको भी
अनन्त कहना होगा । अनन्त होनेसे ही धर्म
दुर्ज्ञेय रूप है; इसलिये अव्यवस्थित वैदिक
धर्मका धर्मत्व किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ।
और सदाचारको आपने धर्म कहा है, परन्तु
धर्माचरणसे ही लोगोंमें सत् रूप करता है;
इसलिये लक्ष्य और लक्षणके अन्यन्याय्य दोष-
सम्पर्कसे सदाचारको धर्मलक्षण रूपसे किस

प्रकार स्वीकार किया जावे; यह देख पड़ता
है, कि कोई प्राकृत पुरुष धर्मरूपसे अधर्म
करता है और कोई असाधारण मनुष्य अधर्म-
रूपसे धर्माचरण करता है । शूद्र जातिको
वेद सुनना शास्त्रमें मना होनेपर भी प्राकृत
शूद्र धर्मबुद्धिके कारण समुच्च, होकर वेदान्त
सुना करते हैं और अगस्त्य आदि असाधारण
महर्षियोंने बल्लतसे हिंसायुक्त अधर्माचरण
किये हैं, इसलिये भ्रष्ट लोगोंमें शिष्ट लक्षण
देख पड़नेसे सदाचारका भी निर्णय करना
अत्यन्त दुःसाध्य है; परन्तु धर्म जाननेवाले
पुरुषोंने धर्मके यहो प्रमाण निर्देश किये हैं ।
मैंने सुना है युग युगमें वेदोंकी घटती हुई जाती
है, इसलिये कालभेदसे जब कि वेदमें भी
अन्यथा देखी जाती है, तब वह अनवस्थित
वेदवाक्य भी अश्रद्धेय होसकता है । सतयुगका
धर्म स्वतन्त्र है; त्रेता, हापरके स्वतन्त्र धर्म
हैं और कलियुगका धर्म उनसे पृथक् है, मानो
यह शक्तिके अनुसार विहित रूप है । “वेदके
सब वचन सत्य हैं,—यह केवल लोकरक्षण
मात्र है, और वेदसे निकली हुई स्मृतियों सर्व-
सुख हैं; इसलिये किस प्रकार स्मृतिवाक्य
प्रमाण किया जा सकता है । सबका प्रमाण
वेदवाक्य सारी स्मृतियोंके प्रमाणको सिद्ध
करता है, यदि यह अङ्गीकार किया जावे, तो
वेदवाक्यका निरपेक्ष निबन्धन प्रमाण स्वीकार
करना होगा और सब स्मृतियों श्रुति-संचेप
कहके अप्रमाण रूपसे परिगणित रूप करती
हैं; परन्तु अप्रमाणरूपी स्मृतिके सङ्ग जब
श्रुतिका विरोध देख पड़ता है, तब मूलभूत
वेदवाक्यका भी अप्रमाणात्-निबन्धन एक पक्ष-
पातिनी युक्तिके बिना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
श्रुति तथा स्मृति दोनोंके ही अप्रमाणके कारण
शास्त्रत्व सिद्धि किस प्रकार हो सकती है ।

बलवान् दुरात्मा पुरुषोंके गर्भे क्रियमाण
धर्मका जो जो स्वरूप विज्ञात होता है, वही

प्रनष्ट होजाता है। हम स्वयं इस धर्मको जाने वा न जाने अथवा जानने सकें, वा न जान सकें; तो भी धर्म चरुधारसे भी सूक्ष्म और पहाड़से भी गुरुतर है। पहली धर्म गन्धर्वनगरकी भांति अद्भुतरूपसे दीख पड़ता है, अर्थात् धर्मकाण्डमें कहा है, कि “चातुर्मास-याजीको अचय सुकृत होता है। हम सोमपान करेंगे, अमर होंगे”—इत्यादि श्रुतिका गन्धर्व नगरके समान अद्भुतत्व दीख पड़ता है। अनन्तर कवियोंके जरिये उपनिषद्के बीच ब्रह्ममाण कर्म फिर अदृश्यताको प्राप्त होता है, अर्थात् कार्यमात्र ही अनित्य हैं; कर्मसे जो लोक जय किया जाता है, उसका भी नाश होता है इत्यादि उपनिषद् वाक्यसे धर्म अत्यन्त तुच्छ बोध होता है।

हे भारत ! जैसे पशुओंके पीने योग्य चूड़ तालाबके जलको चौरमें सौंचने पर सारा तालाब सूख जाता है, वैसेही शाश्वत धर्म अद्भुत होकर कलियुगके शेषमें अदृश्य होगा। इस ही प्रकार भविष्य विषयणी स्मृति है, कि निज इच्छा वा पराई इच्छा तथा दूसरे किसी कारणसे बहतेरे असत् पुरुष बृथा आचार किया करते हैं, साधुओंके आचरित कर्मही धर्म रूपसे मालूम होते हैं परन्तु मूढ़ दृष्टिसे देखनेसे वही धर्म साधुओंमें प्रलापमात्र मालूम हुआ करता है। मूढ़ लोग साधुओंको उन्मत्त कहा करते हैं, और उनकी हंभी करते हैं। द्रोणाचार्य आदि महाजनोंने ब्राह्मणोंके कर्त्तव्य कार्याका अनादर करके क्षत्रियधर्म अवलम्बन किया था; इसलिये सर्वे हितकर कोई व्यवहार प्रवर्तित नहीं होता। इसके अतिरिक्त आचारके जरिये निकृष्ट जाति भी उत्कृष्ट होती है, और उत्तम वर्ण भी निकृष्ट हुआ करते हैं। कभी कोई पुरुष देवइच्छासे आचारके जरिये समान रूपसे ही रहते हैं, विश्वामित्र, जमदग्नि और बसिष्ठ आदि इस विषयमें विस्पष्ट दृष्टान्त

स्थल हैं जिस आचारके जरिये एक पुरुष उन्नत होता है, वही आचार दूसरेकी अवतत करता है, इसकी पर्यालोचना करनेसे सब आचारोंमें ही अनेकता अर्थात् व्यभिचारित्व मालूम हुआ करता है। प्राचीन पण्डित लोग सदासे जिस धर्मको स्वीकार करते चले आते हैं, आपने वह विषय ही वर्णन किया; इसलिये उस प्राचीन आचारके जरिये शाश्वती मर्यादा स्थापित हुआ करती है, परन्तु मुझे ऐसा मालूम होता है, कि अनादि अविद्या प्रवृत्त स्वभावसे ही सुख-दुःख कार्याकार्यकी व्यवस्था हुआ करती है। वेद प्रमाणक धर्मके जरिये सुख दुःख आदि कार्याकार्यकी व्यवस्था नहीं होती।

२५६ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, धर्म विषयमें जाजलोके सड़ तुलाधारकी जो सब वार्त्ता हुई थी, इस विषयमें प्राचीन लोग उस ही पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। जाजली नाम कोई वनचारी ब्राह्मण जङ्गलमें बास करते थे, उस महातपस्वीने समुद्रके किनारे बहते तपस्या की थी। वह धीमान् मुनि संयत और नियताहारी होकर अनेक वर्ष पर्थ्यन्त चौर, मृगचाला और जटा धारण करके मलिन हुए थे। हे राजन् ! किसी समय वह महातीव्रस्वी विप्रर्षि समुद्रके जलमें बास करते हुए सब लोकोंको देखनेके लिये उत्सुक होकर मनकी भांति वेध धारण करके बिचरने लगे। अनन्तर उन्होंने वन सहित समुद्र पर्थ्यन्त पृथ्वीको देखकर फिर चिन्ता की, कि स्थावर जङ्गमयुक्त संसारके बीच मेरे समान वा मेरे सहित जलके बीच तथा आकाशमण्डलके नक्षत्रादि जाकोंमें गमन कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। वह जब जलके बीच राक्षसोंसे अदृश्यमान रहके ऐसा कह रहे थे, तब पिशाचोंने उनसे कहा, हे हिजसन्तम !

तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं है, वाराणसी (काशी) में तुलाधार नाम बणिक व्यवसायी एक महायशस्वी मनुष्य है, तुम जैसा कहते हो, वह भी वैसा बचन नहीं कह सकता। महातपस्वी जाजलीने पिशाचोंका ऐसा बचन सुनके उन्हें उत्तर दिया, कि बहुत अच्छा, मैं बुद्धिमान यशस्वी तुलाधारका दर्शन करूंगा। ऋषि जब ऐसा बचन बोले, तब पिशाचोंने उन्हें समुद्रसे उठाकर कहा, हे हिजवर ! तुम इस ही मार्गको अवलम्बन करके गमन करो। जाजली मुनि भूतोंका ऐसा बचन सुनकर मलिन-मन होकर काशीमें तुलाधारके समीप वच्यमाण बचन कहने लगे।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जाजली मुनिने पहिले कौनसा पुष्कर कर्म किया था, जिससे कि उन्होंने परम सिद्धि पाई ; आप मेरे समीप उसही बर्णन करिये।

भीष्म बोले, महातपस्वी जाजली मुनि घोर तपस्यायुक्त हुए थे, वह सन्ध्या और सवेरेके समय स्नान और आचमनमें रत रहते थे। वह स्वाध्यायमें रत हिजयेष्ठ यथानियमसे अग्निको परिचर्या करते थे, बाणप्रस्थ विधान जानके वेदविद्यासे प्रदीप्त हुए थे, वह वर्षाकालमें आकाशशायी और हिमन्तमें जल संशयो होकर तपस्या करते थे ; परन्तु यह न जानते थे, कि मैं धर्मवान् हूँ। शीघ्रकालमें वायु और वाम सहते थे, तोभी अपनेकी धार्मिक समझके अभिमान नहीं करते थे। वह भूमिपर अनेक दुःखकरी शय्यापर शयन करते थे।

अनन्तर किसी प्राकृतिकालमें उस मुनिने आकाशको अवलम्बन करके अन्तरीक्षसे बार बार गिरते हुए जलको शिरपर धारण किया था। उससे उनकी सब जटा क्लिन्न और ग्रथित हुई थी। वह सदा वनमें घूमनेसे मलिन और मलयुक्त हुए थे। उस महातपस्वीने कभी कभी निराहारी और वायुमच्चो होकर काठकी भांति

अव्यग्र भावसे निवास किया था, किसी प्रकार विचलित नहीं हुए थे। हे भारत ! उसही शाखा-रहित वृक्षकी भांति चेष्टाहीन मुनिके शिरपर चटकपत्ती-दम्पतीने घोंसला बनाया ; जब पत्ती-दम्पती तणोंसे घोंसला बना रहती थी, तब उन दयावान् महर्षिने उसे निवारण न किया। वह स्थाणुस्वरूप महातपस्वी जब किसी प्रकार विचलित न हुए, तब वह विहंग-दम्पती विश्रुस्त होकर सहजमें ही उन महर्षिके शिर पर बास करने लगी। वर्षाकालके बीतने और शरत्काल उपस्थित होनेपर काम मोहित पत्ती मियुन प्राकृतिक धर्मके अनुसार विश्रुत-सके वशमें होकर उस मुनिके शिरपर अण्डा प्रसव किया। उस संश्रितव्रती तेजस्वी विप्रने उसे जाना और जानके भी वह महातेजस्वी जाजली कुछ भी विचलित नहीं हुए ; वह सदा धर्मनिष्ठ रहनेके कारण कभी अधर्ममें अभिलाष नहीं करते थे। अनन्तर वे दोनों पत्ती प्रतिदिन उनके शिरपर आके आश्वासित और हर्षित होकर बास करते थे। कालक्रमसे अण्डोंके परिपष्ट होने पर उनमेंसे बच्चे उत्पन्न हुए और जन्म लेकर वहां क्रमसे बढ़ने लगे ; तोभी जाजली विचलित नहीं हुए। वह चेष्टा रहित, समाधिनिष्ठ, धृतव्रत, धर्मात्मा चटक-पत्तीके बच्चोंकी रक्षा करते हुए उस ही प्रकार स्थिति करने लगे। समयके अनुसार चटक-शावकोंके पट्ट जमे, मुनिने उसे जान लिया। अनन्तर किसी समयमें बुद्धिमान् यतव्रती महर्षि उन पक्षियोंकी देखकर परम प्रसन्न हुए। पत्ती-दम्पती भी अपने बच्चोंकी पुरोरीतिसे बढ़ते देख हर्षित होकर निर्भयताके सहित उनके सहित मुनिके शिर पर बास करने लगी। जब पत्ती शावकोंके पट्ट जम गये, तब वह उड़नेवाली होकर स्थानान्तरमें गमन करके फिर सन्ध्याके समय मुनिके शिरपर आके बास करते थे ; विप्रवर जाजली उससे भी

विचलित न हुए, किसी समय वे बच्चे जनक-जननीसे परित्यक्त होके भी मुनिके शिरपर आगमन करके फिर स्थानान्तरमें गमन करते थे। सदा उनके ऐसा आचरण करने पर भी जाजली निज स्थानसे विचलित न हुए। हे राजन् ! इस ही प्रकार सारा-दिन बिताकर पक्षीशावक सन्ध्याके समय निवासके लिये उस ही स्थानमें लौट आते थे किसी समय पक्षी-वृन्द स्थानान्तरमें पाँचदिन बिताकर छठवेंदिन जाजलीके शिर पर आके उपस्थित होते थे, इससे भी मुनि विचलित न हुए। क्रम क्रमसे वे बच्चे बलवान् होनेसे स्थानान्तरमें कई दिन बिताके भी नहीं लौटते थे, कभी एक महीनेके लिये उड़के चले जाते थे, फिर लौट कर नहीं आते थे, परन्तु जाजली उस ही भाँति निवास करतीथे। अनन्तर उन पक्षियोंके एक समय उड़के चले जाने पर जाजलीने विस्मययुक्त होके समझा कि 'मैं' सिद्ध हुआ हूँ। ऐसा ज्ञान होनेके अनन्तर उनके चित्तमें अभिमान उत्पन्न हुआ। व्रतनिष्ठ जाजली उन पक्षियोंको एकबारही निज मस्तकसे निकलते देखकर अपनेको सत्कारके योग्य समझके अत्यन्त प्रसन्न चित्त हुए। उस महा तपस्वीने नदीमें स्नान करके धाममें आहुति देनेके अनन्तर सूर्यकी उदय होते देखकर उनकी उपासना की। जापकथेष्ठ जाजलीने शिरके बीच चटकशावकोंकी पुरोरौतिसे वर्जित करके "मैंने धर्म लाभ किया है" ऐसा वचन कहते हुए शून्य स्थलमें बाहुस्फोट करने लगे।

अनन्तर यह आकाशवाणी हुई कि, हे जाजली ! तुम धर्म विषयमें तुलाधारके समान नहीं हुए। काशीपुरीमें तुलाधार नाम एक पुरुष बसता है। हे विप्र ! तुमने जैसा कहा वह भी वैसा वचन नहीं कह सकता। हे राजन् ! जाजली मुनि उस आकाशवाणीको सुनके क्रोध-वश होकर तुलाधारका दर्शन करनेके लिये सारी पृथ्वीपर घूमने लगे और जहाँपर

सन्ध्याका समय उपस्थित होता था, वहाँपर निवास करते थे, वृद्धत समयके अनन्तर वह काशीपुरीमें पहुँचे, वहाँ पहुँचके तुलाधारकी पुण्य-वस्तुओंको बेचते हुए देखा। मूलधनीप-जीवी तुलाधार विप्रवर जाजलीको आते देखकर जो परम सन्तुष्ट होकर उठ खड़े हुए और स्वागत प्रश्नसे उनका सत्कार किया।

तुलाधार बोले, हे ब्रह्मन् ! आप अभी आये हैं, इसी मैंने निःसन्देह जाना है। हे दिजवर ! अब मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। आपने समुद्रके तटपर सजल स्थानमें महती तपस्या की है, पहली कभी धर्मका नाम भी नहीं जानते थे, अर्थात् "मैं धार्मिक हूँ" आपको ऐसा ज्ञान नहीं था। हे विप्र ! अन्तमें जब आप तपस्यासे सिद्ध हुए, तब पक्षियोंके बच्चे ग्रीष्मही तुम्हारे शिरपर उत्पन्न हुए, आपने उनका यथायोग्य सत्कार किया। हे दिज ! जब बच्चे पक्षवाले हाकर आहारके लिये उड़के चले गये, तब आपने मनमें यह निश्चय किया, कि "चटक पक्षियोंका पालन करनेसे धर्म हुआ है।" हे दिजसत्तम ! अनन्तर मुझे उद्देश्य करके जो आकाशवाणी हुई, तुम उसे सुनके क्रोधके वशमें हुए और उसही निमित्त इस स्थानमें आये हो। हे दिजवर ! इसलिये मैं आपका कीनसा प्रियकाथी सिद्ध करूँ, उसे ही कहिये।

२६० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, उस समय जब बुद्धिमान् तुला-धारने जापकप्रवर जाजलीसे ऐसा वचन कहा, तब उन्होंने बल्यमाण वचनसे उसे उत्तर दिया।

जाजली बोले, हे बणिक्पुत्र ! तुम समस्त रस, गन्ध, वनस्पति औषधी और फलमूलोंको बेचा करते हो, तुमने नैष्टिकी बुद्धि कहाँसे पायी और किस प्रकार तुम्हें ऐसा ज्ञान

झपा । हे महाप्राज्ञ ! तुम इस ही विषयको विस्तारपूर्वक मेरे समीप वर्णन करो ।

भीष्म बोले, हे राजन् ! यशस्वी ब्राह्मणके ऐसा पूजनेपर धर्म अर्थके तत्वकी जाजनेवाला तुलाधार वैश्य उस समय ज्ञानरत्न कठोर तपस्वी जाजलीसे सब सूक्ष्म धर्म कहने लगा ।

तुलाधार बोला, हे जाजली ! लोकमें सब भूतोंके हितकर जो पुराण-धर्मकी जानते हैं, मैं रहस्यके सहित उस सनातन धर्मकी जानता हूँ ; जीवोंसे द्रोह न करके भयवा आपदकालमें भल्प द्रोह आचरण करके जो जीविका निर्वाही जाती है, वही परम धर्म है । हे जाजली ! मैं वैश्य ही वृत्ति अवलम्बन करके जीवन व्यतीत किया करता हूँ । मैंने पुरुष्किण्ण टणकाठोंसे यह गृह बनाया है । हे विप्रर्षि ! अन्न, दूध और तुङ्गकाष्ठ, कस्तूरी आदि विविध सुगन्धित वस्तु और नमक आदि रसकी वस्तुयें, मद्यके अतिरिक्त इन सब वस्तुओंकी मैं दूसरेके हाथसे खरीदके कपटरहित होकर वचन, मन और कर्मके जरिये बचा करता हूँ । हे जाजली ! जो सब प्राणियोंके सृष्टि तथा सब जीवोंके हितमें रत रहते हैं, वेही धर्म जाननेवाले हैं ।

हे जाजली ! मैं किसीकी किसी विषयमें अनुरोध नहीं करता, किसीके सङ्ग विरोध नहीं करता, किसीसे द्वेष नहीं करता और किसीके समीप किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता । मैं सब भूतोंमें समदर्शी हूँ, इसलिये तुम मेरा व्रत अवलोकन करो । हे जाजली ! सब भूतोंमें मेरा तुलादण्ड समान भावसे खड़ा है । हे विप्रवर ! मैं आकाशमण्डलमें स्थित विविध रूपवाले बादलसमूहोंकी भांति जगत्को विचित्रता देखकर दूसरेके किये हुए कार्योंको प्रशंसा नहीं करता और निन्दा भी नहीं करता हूँ । हे बुद्धिमान् जाजली ! इस ही भांति तुम मुझे सब भूतों और देव, पत्यर तथा सुवर्णमें समदर्शी समझो । जैसे अन्धे,

बहरे और उन्मत्त आदि पुरुषोंके इन्द्रियगोचक उस ही इन्द्रियाधिष्ठातृ देवताओंके जरिये आच्छादित होनेपर भी वे लोग ख़ास सेते हुए जीवन धारण किया करते हैं, मैं उसे देखकर अपनेमेंही वैसी उपमा दिया करता हूँ । जैसे बूढ़े, आतुर और दुर्बल पुरुष विषयोंसे निस्पृह होते हैं, वैसी ही अर्थ और काम्य वस्तुके उपभोग विषयमें मुझेभी स्पृहा नहीं है । जब यह जीव किसी प्राणीसे नहीं डरता और इससे भी दूसरे भयभीत नहीं होते ; जब जीव किसी विषयकी कामना नहीं करता और किसीसे भी द्वेष नहीं करता, तब वह ब्रह्मललाभ किया करता है । जिसका भूत भविष्य कोई धर्म नहीं है, जिससे किसी भूतको भय नहीं होता, वही अभयपद पाता है । मृत्यु, सुखके समान क्रूर बदन कहनेवाले कठोर दण्डधारी जिस पुरुषसे सब लोग व्याकुल होते हैं, उसे महत् भय प्राप्त होता है । मैं यथावत् वर्तमान पुत्र पौत्रोंके सहित आर्हसामय महानुभव बूढ़ोंके चरित्रका अनुवर्तन किया करता हूँ । किसी अंशमें बिबुध सदाचारसे मोहित ग्राखत वैदिक धर्म अनुदिष्ट झपा है, इस ही निर्मित्त चाहे विद्यवान् हो, चाहे जितेन्द्रिय हो हो, वा काम क्रोध विजयो बलवान् हो क्यों न हो, सब पुरुष ही धर्म विषयमें मोहित झपा करते हैं । जो दान्त पुरुष द्रोहरहित अन्तःकरणसे साधुओंके सङ्ग सदाचरण करता है, हे जाजली ! वह बुद्धिमान् पुरुष आचारके जरिये शीघ्र ही धर्मलाभ करनेमें समर्थ होता है । जैसे नदीके प्रवाहमें बहता झपा काठ यहच्छावणसे दूसरे काठके सङ्ग मिल जाता है और उस स्थानमें दूसरे काठ परस्पर मिल जाते हैं ; कभी दण्ड काठ करीष आदि नहीं दीख पड़ते, मनुष्योंके कर्मप्रवाहके जरिये पुत्र स्त्री आदि संयोग वियोग भी वैसा ही है । जिससे कोई जीव भी किसी प्रकार व्याकुल नहीं होते, हे

मुनि ! वेही सब भूतोंसे सदा अभय लाभ करते हैं। हे बिहन् ! जैसे बाढ़वानसे किनारेपर रहनेवाले सब जलचर और चित्कार करनेवाले हंसक भेड़ियेसे वनचर जीव डरते हैं, वैसे ही जिससे सब लोक उद्देगयुक्त हुआ करते हैं उसे महत् भय प्राप्त होता है इस ही प्रकार जीवोंको अभय दानरूपी आचार जिसमें सब तरहके उपायसे उत्पन्न हो, उस विषयमें यत्न करना उचित है। जो लोग सहायसम्पत्तिसे युक्त होते हैं, वे इस लोकमें ऐश्वर्यशाली और परलोकमें परम सुखी होते हैं। इस हीसे कवि लोग सब शास्त्रोंमें अभयदाता पुरुषोंको ही सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं। जिनके अन्तःकरणमें थोड़ा सा वात्सल्य लिखाकी भांति प्रतिष्ठित है, वे भी कीर्तिके लिये अभयदान करें और निपुण मनुष्य भी परब्रह्मको प्राप्तिके लिये अभयदानमें दीक्षित हों। तपस्या, यज्ञ, दान और बुद्धियुक्त बचनसे इस लोकमें जो सब फल भोग हुआ करते हैं, अभयदानके सहारे वे सब फल प्राप्त होते हैं। जगत्में जो लोग सब प्राणियोंको अभयदक्षिणा दान करते हैं, वे सब यज्ञ-याजनके फलस्वरूप अभयदक्षिणा पाते हैं। सब प्राणियोंको आहंसासे बढ़के श्रेष्ठ धर्म और कुल भी नहीं है। हे महासुनि ! जिससे कोई जीव कभी किसी प्रकार व्याकुल नहीं होते, उसे सब प्राणियोंसे अभय प्राप्त होता है ; और जिससे गृहगत सर्पकी भांति सब लोग व्याकुल होते हैं, वह ऐहिक और पारलौकिक धर्म प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता, जो सब प्राणियोंके आत्मभूत और समान भावसे सब जीवोंको देखते हैं, देवता लोग भी उस ब्रह्मलोक आदिके अनभिज्ञापी साधक पदके इच्छुक होकर उनके आचरित मार्गमें विचरण करते हुए मोहित होते हैं। हे जानजी ! जीवोंको अभय दान सब दानसे उत्तम है ; यह मैं तुम्हारे समीप सत्य ही कहता हूँ ; इसलिये आप इस

विषयमें श्रद्धा करिये। सब कार्य कर्म स्वर्ग-फल साधनके हेतु कभी सुभय होते, कभी स्वर्ग-फल भोगान्तर पतन आदिके निमित्त दुर्भय हुआ करते हैं ; इसलिये कार्य कर्मोंकी क्षयिष्णुता देखकर सज्जन लोग सदा उसकी निन्दा किया करते हैं। हे जानजी ! स्थूल धर्म यज्ञ आदिसे सूक्ष्म अभयदान धर्मका अनुष्ठान करनेसे फलहीन नहीं होता, ब्रह्म-प्राप्ति और स्वर्गलाभके लिये वेदमें श्रम दम आदिके साधन और यज्ञ आदि धर्म विहित हुए हैं। अभय दान धर्म अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वह पूर्ण रीतिसे जाना नहीं जाता ; वेदके बीच किसी स्थलमें वैधर्हिंसाकी विधि है, कहीं पर आर्हिंसाकी विधि बलवती हुई है ; इससे वैदिक धर्म अत्यन्त ही अन्तगूढ़ है। सब आचार जाननेके लिये उद्यत हान पर भी उसके बीच अनेक प्रकारके विभिन्न व्यवहार मालूम हुआ करते हैं। जिन सब बैलोंको वृषण-काटि जाते हैं, और नासिकामें छेद किया जाता है। वे बद्धत सा बोझा ढोनेमें समर्थ हुआ करते हैं ; मनुष्य उनका बन्धन और दमन करते हैं। जो जीवोंको मार कर भक्षण करते हैं, उनकी निन्दा क्यों नहीं करते ; मनुष्य लोग मनुष्योंको दासत्व शृङ्खलमें बांध रखते हैं। दूसरा जातकी बात तो दूर रहे, वे लोग स्वजातके लोगोंकी रात दिन बध, बन्धन और निरोध करके दुःख भाग कराते हैं ; इसके अतिरिक्त अपने बध, बन्धनसे जो दुःख होता है, उस विषयमें भी वे लोग अनभिज्ञ नहीं हैं ; पञ्चइन्द्रिययुक्त जीवोंमें सब देवता ही निवास किया करते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, ऋतु और यम, ये सब देवता जिस जीवदेहमें निवास करते हैं, उन जीवोंके बचनमें जब कोई फल नहीं है, तब मृतजीवोंके विषयमें विचारकी क्या आवश्यकता है। बकरे, भूमि, भेड़, घोड़े, जल, पृथ्वी, गौ, बकड़े और सोमरस

बेचनेसे मनुष्य सिद्ध नहीं होता । हे ब्रह्मन् ! इसलिये तेल, घृत, मधु और शीघ्रिषि बेचनेकी वार्ता कुछ कार्यकरो नहीं है । मनुष्य लोग दंष्ट्र मच्छरोसे रहित स्थानमें सहजमें ही सम्बर्द्धित पशुओंको उनकी माताके प्रिय जानके भी अनन्त भाँतिसे आक्रमण करके बद्धतसे कीचड़युक्त देशतथा मशकोंसे परिपूरित स्थानमें स्थापित करते हैं, दूसरे धूर्त लोग बाहनोंके जरिये पीड़ित होकर अवसन्न होते हैं; सुभी बोध होता है, ऐसे पशु पीड़न कर्मकी अपेक्षा भ्रूणहत्या अधिक पापयुक्त नहीं है । जो लोग कृषिकर्मकी उत्तम संसभते हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा नहीं करता; क्योंकि कृषि कर्म भी अत्यन्त दारुण है । हे जाजली ! लौहमुख हल भूमि और भूमिमें रहनेवाले सर्प आदि प्राणियोंको नष्ट करता है, और हलमें जुते हुए वृषभोंकी ओर देखो कि कितना क्रोध सहा करते हैं । गऊ अवध्य है, इसहीसे उनका नाम पत्नी है; इसलिये कौन पुरुष उन्हें मारनेमें समर्थ हुआ करता है । जो पुरुष वृषभ अथवा गऊको हिंसा करता है वह बद्धत हो भ्रमझल किया करता है । जितेन्द्रिय ऋषियोंने नङ्गपक्षे समीप यह विषय कहा था । उन्होंने कहा था, गऊ मातस्वरूप और वृषभ प्रजापति स्वरूप है; तुमने उनका बध किया है । हे नङ्गप ! इससे तुमने बद्धत हो अकार्य किया है, तुम्हारे निमित्त हम सब कोई व्यथित हुए हैं । हे जाजली ! जैसे इन्द्रका ब्रह्महत्याका पाप स्थितोमे रज रूपसे निक्षिप्त हुआ था, वैसेही उन महाभाग ऋषियोंने नङ्गपक्षे किये हुए गो-वृषभ हत्याके पापको सब प्राणियोंके बीच एक ही एक रोग रूपसे निक्षेप किया । ब्रह्महत्या और गोहत्याका पाप समान है, इसीसे लोग नङ्गपक्षी भ्रूणहत्या करनेवाला कहा करते हैं,—इससे हम लोग उसका होम न करेंगे, उन समस्त तत्त्वार्थदर्शी महानुभाव जितेन्द्रिय शान्त मह-

र्षियोंने नङ्गपक्षे विषयमें ऐसा कहकर तथा ध्यानपूर्वक उसे गोहत्या करनेमें प्रवृत्त न देखकर उसके किये हुए पापोंको प्रजासमूहमें रोगरूपसे संक्रामित किया था । हे जाजली ! इस लोकमें ऐसा घोर अकल्याणकर आचारके प्रचलित रहनेपर भी अर्थात् मधुपर्कमें पशुबध आदि प्रथित रहनेपर भी तुम निपुण भावसे उसे समझनेमें समर्थ नहीं होते हो । कारणके अनुसार धर्माचरण करे, जिससे जीवोंकी भय न हो, उसे ही धर्म जानें; गतानुगतिक होके लोक व्यवहार न करे । हे जाजली ! सुनो जो लोग सुभपर प्रहार करें, अथवा जो प्रशंसा करें, वे दोनों ही मेरे पक्षमें समान हैं; सुभी हर्ष-विषाद कुछ भी नहीं है । मनोषी लोग इस ही प्रकार धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं, यति लोग भी युक्तिपूरित उक्त धर्मकी सेवा किया करते हैं, धर्मशील मनुष्य सदा निपुण नेत्रसे उक्त धर्मको अवलोकन करते हैं ।

२६१ अध्याय समाप्त ।

जाजली सुनि बोले, तुमने तुला धारण करके यह धर्म प्रवर्तन किया है, इससे जीवोंके स्वर्गद्वार और जीविकाका अवरोध होता है । कृषिसे अन्न उत्पन्न होता है, तुम भी उसहीसे जीवन धारण किया करते हो; पशु हिंसा न करनेसे यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तुम उसही यज्ञकी निन्दा करके नास्तिकता प्रकाशित करते हो । लोग प्रवृत्ति मूलक धर्मको पारित्याग करके कदाचित् जीवन धारण करनेमें समर्थ नहीं होते ।

तुलाधार बोला, हे हिज जाजली ! मैं निज कृतिका विषय कहता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ और यज्ञकी भी निन्दा नहीं की है, यज्ञ-वत् पुरुष अत्यन्त दुर्लभ है; मैं ब्राह्मण यज्ञको नमस्कार करता हूँ । जो सब ब्राह्मण यज्ञ प्रक-

रण जानते हैं, उन्होंने योगरूप निज यज्ञ परि-
त्याग करके इस समय हिंसामय क्षत्रिय यज्ञ
अशक्त्यन किया है। हे ब्रह्मन् ! वित्तपरायण
लोभी आस्तिक लोगोंने वेद वा त्योको न जानके
सत्यकी भांति मासमान मिथ्याके प्रवर्तन कर-
नेके “कारण इस यज्ञमें यह दक्षिणा दान करने
योग्य है,” इस ही प्रकार यज्ञका प्रशस्तता
साधन की है। हे जाजली ! इसही निमित्त
यजमानके साथ सत्वमें भी यथायोग्य दक्षिणा
दान न करनेसे चोरी और चकत्याणकर विप-
रीत कार्याङ्गी उत्पत्ति हुई है। नमस्कार
स्वरूप हवि, स्व-शशोक्त वेदपाठ और औषध
स्वरूप सुकृतसे प्राप्त हुआ जो हव्य है, उसको
जरिये देवता लोग प्रसन्न हुआ करते हैं, शास्त्र
निर्दर्शनके अनुसार देवताओंकी पूजा हुआ
करती है। कामनावान् मनुष्योंके इष्टापूर्तसे
विगुण सन्तानोंकी उत्पत्ति होती है। यजमानके
लोभी होनेसे उसकी सन्तान भी लोभी होती
है ; यजमानके रागहंसे रहित होनेसे उसकी
सन्तान भी वैसीही हुआ करती है। यजमान
अपनेकी जैसा समझता है, सन्तान भी वैसीही
होती है। आकाशसे निर्मल जल बरसनेकी
भांति यज्ञसे ही प्रजा समूहकी उत्पत्ति हुआ
करती है। हे ब्रह्मन् ! अग्निमें डाली हुई
आहुति सूर्यमण्डलमें पड़वती है, सूर्यसे वृष्टि
उत्पन्न होती है, वर्षासे अन्न उत्पन्न हुआ
करता है, और अन्नसे ही प्रजासमूहकी उत्पत्ति
होती है। यज्ञनिष्ठ मनुष्योंने फलानुसन्धान न
करके यज्ञसे ही सब काम्य वस्तुएं पायी हैं।
इस समय यज्ञके प्रभावसे पृथ्वीमें बिना जोते ही
शस्य उत्पन्न होते और वृक्षोंमें अनायास हो
फल लगते थे ; इसहीसे लोग कृषिकार्यके
निमित्त भूमिमें रहनेवाले सर्प आदि प्राणि-
मोंकी हिंसामें लिप्त नहीं होते थे। तिसके अन-
न्तर मनुष्य यज्ञ आदि कर्मोंके फल, कर्त्ताकी
नहीं देखते थे। जो लोग “यज्ञ करनेसे फल

है, वा नहीं”—इसही भांति सन्देहयुक्त होकर
किसी प्रकारका यज्ञ करते हैं, वे लोग असाधु,
दम्भी, धन लोलुप और लोभी कहके विख्यात
होते हैं। हे दिजवर ! जो पुरुष कुतर्कसे
वेदोंका अप्रमाण सिद्ध करता है, वह उसही
अशुभ कर्मसे पापाचारियोंके लोकमें गमन
किया करता है, और उसेही इस लोकमें
पापात्मा वा अत्यन्त पकृतप्रज्ञ कहा जाता है,
वैसी पुरुषकी कभी सुक्ति नहीं होती। नित्य
कर्मोंको अवश्य करना चाहिये, उनके न कर-
नेसे भय होता है, इसे जो लोग जानते हैं, वेही
ब्रह्मनिष्ठ हैं। इस लोकमें जो पुरुष अपनेमें
वयोवर्षाका अध्यास करके कर्त्तृत्व मालूम नहीं
करते वेही ब्राह्मण हैं ; अर्थात् कर्त्तृत्वभिमान
और फलाभिलाष परित्याग करके कर्माङ्गोंमें
ब्रह्मदृष्टि करते हुए जो लोग अन्न पान
आदिकी भांति कर्म किया करते हैं, उन्हें ही
ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मणोंके कर्म
विगुण होने और अपवित्र कुत्ते, भूकर आदि
पशुओंके जरिये विप्र्रित होनेपर भी अष्ट रूपसे
परिगणित हुआ करते हैं, यह युक्तिमें बर्णित
है ; परन्तु मेरा यह कर्म इस विप्र्रसे नष्ट हुआ
है, ऐसा ज्ञान होनेपर उसके लिये प्रायश्चित्त
करना होगा, यह भी वेदमें बर्णित है। जो सब
पुरुष सत्य कहने और इन्द्रिय संयमकीही यज्ञ
समझते हैं, परम पुरुषार्थ प्राप्त करनेमें जिन्हें
लोभ होरहा है ; वित्त वा विषयोंसे जिनकी
दृष्टि हुई है और जो दूसरे दिनके लिये अर्थ-
संग्रह नहीं करते, वेही असत्सरो हुआ करते
हैं। जो सब योगनिष्ठ पुरुष क्षैत्र और क्षैत्रज्ञके
तत्त्वकी जानते तथा प्रणव अध्ययन करते हैं, वे
दूसरोंकी सन्तुष्ट किया करते हैं। सब देवता
और समस्त वेदस्वरूप प्रणव ब्रह्मवित्त पुरुषमें
प्रतिष्ठित होरहे हैं। हे जाजली ! उसही ब्रह्म-
वित्त पुरुषके दत्त होनेसे आदित्य आदि देवता
दत्त और सन्तुष्ट होते हैं। जो सब रसोंसे दत्त

झए हैं, वे जैसे कोई दूसरे रसान्तरका अभिनन्दन नहीं करता, जैसेही प्रज्ञान तपि पुरुषोंको बनायास ही नित्यतपि ज्ञप्ता करती है ।

धर्मही जिनका एक मात्र अवलम्ब है, धर्मसे ही जो लोग सुखी ज्ञप्ता करते हैं, उन्होंने ही समस्त कार्याकार्योंके नियय किये हैं, और कर्मके जरिये जिनका अन्तःकरण शुद्ध ज्ञप्ता है वह प्राज्ञ पुरुष हमारे स्वरूपसे बुद्धिके बीच चिदाभासमय पुरुषसे बढ़के और कोई भी नहीं है,—इसे ही अवलोकन करते हैं । जो सब ज्ञान विज्ञानसे युक्त सात्विक पुरुष संसारके पार जानेकी अभिलाष करते हैं, वे लोग जिस स्थानमें जानेसे शोक नहीं करना होता च्युत नहीं होना पड़ता, व्यथित नहीं होना पड़ता, उस ही पुण्याभिजन नाम अत्यन्त पुण्यप्रद पवित्र ब्रह्मलोक पाते हैं । वे स्वर्गकी कामना नहीं करते, धनसाध्य कर्मोंसे परब्रह्मकी पूजा करनेके अभिलाषी नहीं होते, केवल साधु-मार्ग अर्थात् योगमें निवास करते झए अहिंसाके जरिये ईश्वरकी आराधना किया करते हैं । वे लोग वनस्पति, फलमूलोंकी हवनीय रूपसे जानते हैं, धनार्थी ऋत्तिके वैसे निर्जन यजमानोंका याजन नहीं करते ; उक्त हिजातियोंके सब कर्म समाप्त होनेपर भी वे लोग प्रजासमूहके विषयमें अनुग्रहकी अभिलाष करके अपनेको ही अर्थ कल्पना करते झए मानसयज्ञ पूर्ण किया करते हैं । लोभी ऋत्तिक दब वैसे निर्जन पुरुषोंका याजन नहीं करते, तब अवश्यही वे लोग मोक्षकी इच्छासे रहित-पुरुषोंका ही याजन किया करते हैं । साधु लोग स्वधर्माचरणके जरिये दूसरोंका उपकार करते हैं, वे लोग समबुद्धिके कारण धर्मफलकी कामना नहीं करते । हे जाजली ! इस ही लिये मैं सर्वत्र समबुद्धि हो रहा हूँ, अर्थात् सत् और असत् वृत्तिकी विभिन्नता निबन्धनसे मैं सदा-चरपका ही अनुसरण किया करता हूँ । हे

महासुनि ! कर्मठ वा उपासक ब्राह्मण लोग इस लोकमें सदा जो सब पुनरावृत्तिप्रद मार्ग प्रदर्शक और अपुनरावृत्ति प्रदमार्ग प्रदर्शक यज्ञ याजन करते हैं वे उस ही देवयान पथके जरिये पितृलोक और देवलोकमें गमन किया करते हैं । हे जाजली ! देवयान पथसे गमन करने-पर भी कर्मठ पुरुषोंका पुनरागमन ज्ञप्ता करता है, और मनकी निग्रह करनेवाले उपासकोंको पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात् दिव्य पथसे गमन करनेपर भी दोनोंके सङ्कल्पमेद निबन्धनसे कर्मठ ब्राह्मणोंकी आवृत्ति और उपासकोंकी अनावृत्ति ज्ञप्ता करती है ; इसलिये कर्ममें रत कर्मठ ब्राह्मणों और मनकी निरोध करनेवाले उपासक ब्राह्मणोंमें बहुत ही विलक्षणता है । सत्य सङ्कल्प उपासकोंकी मनकी सङ्कल्पसिद्धिके जरिये वृषभ स्वयं जुतके हल खींचते हैं और गौके दूध दोहन किया करती हैं ; उनके मानसिक यज्ञ सङ्कल्पसे ही सिद्ध होते हैं ; वे लोग सङ्कल्प सिद्ध होनेसे यूप-दक्षिणा आदि यज्ञके द्रव्योंकी मनसे ही उत्पन्न किया करते हैं । जिन्होंने इसही प्रकार योगाभ्यासके जरिये चित्तशोधन किया है, वे मधुपर्कमें गो हिंसा कर सकते हैं । हे ब्रह्मन् ! जो लोग इस प्रकार विशुद्धचित्तवाले नहीं हैं, वे लोग पर्वाहिंसा करनेसे अवश्यही प्रत्यवाय-भागो होंगे, इसलिये उनके लिये औषधियोंसे ही यज्ञसाधन विहित ज्ञप्ता करता है । त्यागका ऐसा माहात्म्य होनेसे ही मैंने त्यागका पुरस्कार करके तुम्हारे समीप वैसा वचन कहा है । जिसे आशा और आरम्भ नहीं है, वे किसीकी नमस्कार वा प्रशंसा नहीं करते, जो चीण नहीं हैं, परन्तु जिनके सब कर्म चीण झए हैं, देवता लोग उन्हें ब्राह्मण जानते हैं । जो पुरुष वेद श्रवण, देवजपन ब्राह्मणोंकी दान नहीं करता और स्त्रियोंकी वृत्ति लाभकी इच्छा किया करता है, वह असुर स्वभाववाला मनुष्य देव-

मार्ग वा पितर मार्ग किसी पथमें भी गमन करनेमें समर्थ नहीं होता। आशाहीनता आदि पूर्वोक्त वाक्यको देवताकी भांति सेवनीय समझनेसे यथा विधि यज्ञस्वरूप परमात्माको प्राप्त किया जाता है।

जाजली सुनि बोली, हे वणिक् ! मैंने आत्म-याजी योगियोंके तत्वकी नहीं सुना है, इस हो निमित्त तुम्हारे निकट यह दुर्ज्ञेय विषय पूछता हूँ। पक्षिकोंके महर्षियोंने इस प्रकार योगधर्मको आलीचना नहीं की है, इससे लोकके बीच यह रहस्य धर्म प्रवर्तित नहीं हुआ है। हे महा-प्राज्ञ वणिक् ! यद्यपि आत्मतोष अर्थात् आत्म-स्वरूप यज्ञभूमिमें पशुतुल्य मन्दबुद्धि मनुष्य मानसिक यज्ञजनित सुखलाम करनेमें समर्थ नहीं होते, तब वे लोग किस कर्मके जरिये सुखलामके अधिकारी होंगे उसे तुम मेरे समीप वर्णन करो। मैं तुमपर अत्यन्त अहं करता हूँ।

तुलाधार बोली, जिन सब दक्षिकोंके यज्ञ अज्ञाहीनताके कारण अयज्ञरूपसे प्रतिपन्न हुआ करते हैं, वे लोग आन्तरिक वा बाह्य कोई यज्ञ करनेके योग्य नहीं हैं। अज्ञावान् मनुष्योंकी एक ही गल्लके जरिये बाह्यक्रतु सिद्ध हुआ करता है; क्यों कि घृत, दूध, दही, विशेष करके पूर्णाहुति, असमर्थके विषयमें गोपूँछसे पितृतर्पणके निमित्त पूँछके रोम, अभिवेक आदि निबन्धनमें गोष्ठद्वार और खुररज, इन सात प्रकारकी वस्तुओंसे गोयज्ञके कार्य सिद्ध हुआ करते हैं। इस पशुहंसारहित घृतादिके बीच यज्ञविधिसे घृत आदि वस्तु देव संहैश्यसे विनियोगके लिये मानसिक अज्ञाको पत्नीरूपसे कल्पना करनी होती है; क्यों कि अपवित्र पुरुषका वैदिक यज्ञ सिद्ध नहीं होता। यज्ञकी अत्यन्त सेवनीय-देवता समझनेसे यज्ञ-रूपी विष्णुकी यथावत् प्राप्त किया जाता है। अपवित्र पशुओंसे पुरोडास ही पवित्ररूपसे वर्णित हुआ करता है। हे जाजली ! जिससे

आत्मसाधन होता है, वही यज्ञभूमि है, आत्माही सरस्वती आदि समस्त नदी और पवित्र शैलस्वरूप है; इसलिये आत्माको न जानके अन्य तीर्थोंका अतिथि मत बनो। हे जाजली ! इस लोकमें जो लोग इस ही भांति अहिंसामय धर्माचरण करते हैं और अर्थित्व वा समर्थित्व तारतम्यके अनुसार धर्मानुष्ठान किया करते हैं, वे शुभलोकोंकी पाते हैं।

भीष्म बोली, तुलाधार इस ही प्रकार युक्ति-सङ्गत वा सदा साधुओंसे सेवित इस समस्त धर्मकी प्रशंसा किया करता है।

२६२ अध्याय समाप्त ।

तुलाधार बोला, साधु वा असाधुओंसे अव-लम्बित इस पथकी उत्तम रीतिसे मालूम करो, ऐसा होनेसे ही उसका जैसा फल है उसे जान सकोगे। ये सब अनेक जातीय पक्षी इस स्थानमें विचर रहे हैं तुम्हारे उत्तम अङ्गसे जो उत्पन्न हुए थे, वे सब और बाज तथा दूसरी जातिके पक्षी भी इनके बीच विद्यमान हैं, इन सबोंने अपने घोंसलोंमें प्रवेश करनेके निमित्त इस्त-पदादि संकुचित किये हैं। हे ब्रह्मन् ! इस लिये इस समय तुम इन्हें आवाहन करके देखो। यह देखिये, पक्षीवृन्द तुमसे समाहत होके तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। हे जाजली ! पुरोको आह्वान करो, तुम इनके पिता हुए हो, इसमें सन्देह नहीं है।

भीष्म बोली, अनन्तर उस जाजली सुनिके बुझाने पर पक्षियोंने अहिंसामय धर्म वचनके अनुसार प्रत्युत्तर दिया। हे ब्रह्मन् ! हिंसाके जरिये किया हुआ कर्म इसलोक और परलोकमें अज्ञा नष्ट करता है, अज्ञा नष्ट होनेपर अज्ञाहीन मनुष्यकी विनष्ट किया-करता है, लाभ हानिमें समदर्शी, अज्ञावान्, ग्रान्त, दान्त पुरुष "यज्ञ कर-नायोग्य है"—ऐसे ही अभिसन्धि करके अर्थात्

कर्तृताभिमान अथवा फलाभिसन्धि न करके यदि यज्ञका अनुष्ठान करें, तो उनके अनुष्ठित यज्ञसे कदापि अनिष्ट फलकी उत्पत्ति न होवे। हे हिज ! ब्रह्मविषयणी अज्ञाकी सूर्यके समान प्रकाशमान सत्त्वकी पुत्री अर्थात् सात्विकी कहा जाता है ; वह अज्ञा पालन करनी है, इसहीसे सावित्री और शुद्ध जन्म प्रदान करती है, इसीसे प्रसवित्री रूपसे कही जाती है। वाक्य, मन वा अज्ञाके उस बहिरङ्ग अर्थात् जप और ध्यानजनित धर्मसे अज्ञा ही सब प्रकार ओष्ठ है। हे भारत ! मन्त्र आदि उच्चारण करनेके समय स्वर-वर्ण विपर्यायके जरिये जो वाक्य नष्ट होता है, और व्यग्र चित्तसे जो देवताओंके ध्यान आदि विनष्ट होते हैं, अज्ञा उसका समाधान करती है ; परन्तु वचन, मन और कर्म अज्ञाहीन पुरुषकी परित्राण करनेमें समर्थ नहीं होते। पुराण जाननेवाले पण्डित लोग इस विषयमें ब्रह्माकी कही हुई यह गाथा कहा करते हैं, कि पवित्र और अशुद्धावान् तथा अज्ञावान् और अपवित्र पुरुषके वित्तकी देवता लोग यज्ञ कर्ममें समानही समझते हैं। श्रोत्रिय होने भी जो पुरुष कृपणता व्यवहार करता है, और धान्य बेचके भी जो वदान्य होता है, देवताओंने विचार करके उन दोनोंके अन्नकी समान भावसे कल्पना किया था। प्रजापतिने उस ही लिये उनसे कहा था, हे देवतावृन्द ! तुम सबने जो कुछ कहा है, वह अत्यन्त विषम रूपा है। वदान्य पुरुषके अज्ञायुक्त अन्न भक्षणीय हैं, अशुद्धासे सिद्ध हुए अन्न भक्षणीय नहीं है, और कृपण तथा वृद्धि जिवीका अन्न न खाना चाहिये। केवल अशुद्धावान् मनुष्य देवताओंकी हवि दान करनेके योग्य नहीं है, उनका भी अन्न अभक्षणीय है ; ऐसा धर्म जाननेवाले पुरुष कहा करते हैं। अशुद्धा ही परम पाप स्वरूप है, और अज्ञा ही पापकी दूर किया करती है। जैसे साँप अपनी पुरानी

केचुली परित्याग करता है, अज्ञावान् मनुष्य उस ही प्रकार पाप परित्याग किया करते हैं। अज्ञाके सहित निवृत्ति मार्गको अवलम्बन करना ही सब पवित्रताके बीच ओष्ठ है, राग आदि दोषोंसे जो लोग निवृत्त हुए हैं, वेही अज्ञावान् और पवित्र हैं, उन्हें तपस्या, शीलता और धर्म अभ्याससे क्या प्रयोजन है। ये अज्ञामय पुरुष सात्विकी, राजसी और तामसी भेदसे तीन प्रकारकी अज्ञाके बीच जैसी अज्ञासे युक्त होते हैं, तब वह उस ही नामसे अर्थात् सात्विक, राजसिक और तामस नामसे प्रसिद्ध रूपा करते हैं। धर्मार्थदर्शी साधुओंने इसही प्रकार धर्म वर्णन किया है ; धर्मदर्शन नाम मुनिसे पूछकर उससेही हम लोगोंने इस प्रकार धर्मका लक्षण जाना है। हे महाप्राज्ञ जाजली ! तुम अज्ञा करनेसे परम पदार्थ पाओगे ; जो वेदवाक्यमें अज्ञावान् और वेदार्थ अनुष्ठान करनेमें अज्ञा किया करते हैं, वेही धर्मात्मा हैं। हे जाजली ! जो लोग कर्त्तव्य मार्गमें निवास करते हैं, वेही गौरवयुक्त हैं।

भीष्म बोले, अनन्तर महाप्राज्ञ तुलाधार और जाजली मुनि थोड़े ही समयमें सुर लोकमें जाके निज कर्मके उपार्जित अपने अपने स्थानकी पाके सुख पूर्वक विहार करने लगे। तुलाधारके जरिये इसही प्रकार अनेक तरहके विषय कहे गये थे ; तुलाधारने पूर्णरौतिसे सनातन धर्म जाना था, और जाजली मुनिके समीप कहा था।

हे कौन्तेय ! हिजथेष्ठ जाजलीने उस विख्यात बौद्धी तुलाधारका सब वचन सुनके शान्तिमार्ग अवलम्बन किया था। तुलाधारने यथा विहित दृष्टान्तके जरिये मौनव्रती विप्रवर जाजलीके निकट इस ही प्रकार अनेक भाँतिके विषय कहा था ; तुम सब फिर किन्तु विषयको सुननेकी इच्छा करते हो।

भीष्म बोले, पुरुष-पशुओंके विषयमें कृपा करनेके निमित्त महा राजा विचखूने जो कुछ पहिले कहा था, प्राचीन लोग इस विषयमें उस ही प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। उक्त राजा गोमेष यज्ञमें वृषभोंके शरीरको कटे हुए देखने और गौवोंका अत्यन्त बिलाप सुननेसे कातर होके यज्ञभूमिकी देखकर लोकके बीच गौवोंकी "स्वस्ति होवे"—यही वाक्य निश्चय किया था। गोहिंसा आरम्भ होनेपर उक्त राजाके जरिये यही आशौर्ज्वन कल्पित हुआ था। जिनकी मर्यादा विचलित हुई है वैसा विमूढ़ शरीर ही आत्मा है, वा देखके प्रतिरिक्त कोई दूसरा आत्मा है ऐसे संग्रययुक्त चित्तवाली नास्तिक पुरुषोंने यज्ञादिके जरिये बड़ाई पानेकी अभिलाष करते हुए पशुहिंसाकी प्रशंसा की है; परन्तु सब अर्थ और वेदोंके तत्वको जाननेवाली धर्मात्मा मनुने सब कर्मोंमें ही अहिंसाकी प्रशंसा की है। इच्छानुसारो मनुष्य यज्ञके प्रतिरिक्त स्थलमें भी पशुहिंसा किया करते हैं, इसलिये प्रमाणके जरिये हिंसा और अहिंसा दोनोंके बलाबलको जान कर सूक्ष्म धर्म अवलम्बन करे, सब प्राणिभोंके विषयमें हिंसा न करना ही धर्मावस्था में उत्तम है। गांवके समीप निवास करते हुए संश्रित-प्रती होकर वेदविहित चतुर्मास याजियाँकी अक्षयपुण्य होता है, इत्यादि फलश्रुति परित्याग करके आचारवृद्धिके जरिये पुरुष गृहस्थाचार रहित होवे, सन्न्यास धर्म अवलम्बन करे, पुरुषोंके विषयमें यही कल्याणकारो है, ऐसा ही समझके निष्कर्म अवलम्बन करना चाहिये, और जो फलकी इच्छा करके कर्म करनेमें प्रवृत्त होते हैं, वे अत्यन्त दुष्ट मनुष्य हैं।

यदि मनुष्य यज्ञवृक्ष-यूपोंकी उद्देश्य करके वृथा मांस भक्षण करें, तो वह कुछ भी प्रशंसनीय धर्म नहीं है। यज्ञ करनेवाली मनुष्य कभी वृथा मांस भक्षण नहीं करते, मद्य, मांस,

मदहारी, मधु, शरक, कुश रोदन अर्थात् तिल मिले हुए चावलोंका भक्षण करना धूर्तोंके जरिये प्रवर्तित हुआ है, यह वेदके बीच बर्णित नहीं है। अभिमान, मोह और लोभके बशमें होकर मनुष्योंको मद्य सेवनमें इच्छा हुआ करती है। ब्राह्मण लोग सब यज्ञोंमें सर्वथापी आत्माको ही जानके तत्त्व जाते हैं; दूध और फूलोंसे उसकी पूजा हुआ करती है, उसमें मधु मांस आदिका प्रयोजन नहीं है। जो सब यज्ञाय वृक्ष वेदमें बर्णित है, और जो कुछ करने योग्य यथा जो कुछ शुद्ध आचारके सहारे संस्कारयुक्त हुआ करता है, महत् सल और शुद्ध अन्तःकरणके सहित वह सभी देवार्चन रूपसे विहित हुआ है।

युधिष्ठिर बोले, शरीर और समस्त आपदा आपसमें विवाद किया करती हैं, अर्थात् आपदा शरीरको अवसन करती हैं, और शरीर भी आपदाको नष्ट करनेकी इच्छा किया करता है; इससे अत्यन्त हिंसाराहित पुरुषको शरीरयात्राका निर्व्याह किस प्रकार सिद्ध होसकता है।

भीष्म बोले, जिससे शरीर ग्लानि युक्त वा मृत्यु के बशोभूत न हो, वैसे ही कार्योंमें प्रवृत्त होना चाहिये, समर्थ होनेपर धर्माचरण करे, अर्थात् शरीरके अनुकूल धर्म कार्य करे, धर्मके अनुरोधसे शरीर नष्ट न करे।

२६४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आप हमारे परम गुरु हैं, इससे हिंसामय कार्यदुष्कर होनेसे भी गुरु वचनके अनुसार यदि उसे अवश्य करना पड़े, तो बिलम्ब वा शीघ्रताके सहित किस प्रकारसे उसकी परीक्षा करनी होगी, उसे ही कहिये।

भीष्म बोले, पहिले समयमें अङ्गिरा-वंशमें चिरकारीके किये हुए कर्मके जरिये जो घटना हुई थी, प्राचीन लोग इस विषयमें उस ही

व्यभिचार दोषमें स्त्री अपराधिनी नहीं है, पुरुष ही अत्यन्त भ्रष्ट व्यभिचार दोषका आचरण करनेसे अपराधी हुआ करता है । भर्ता ही स्त्रियोंके लिये परम श्रेष्ठ और परम देवता स्वरूप है ; इसलिये उसहीके वेधधारी इन्द्रकी अवलोकन करने पर पुरुष न मालूम होनेसे निज पति जानके ही जब मेरी माताने इन्द्रका अङ्ग समर्पण किया है, तब उसका इसमें कुछ अपराध नहीं हो सकता ; देवराज ही इस विषयमें सब तरहसे अपराधी हैं । स्त्रियां अल्प-बलवाली होनेसे सब कार्योंमें ही पुरुषोंके अधीन हैं ; इसलिये उनके कुछ अपराध नहीं हो सकते । पुरुष सब विषयोंमें अपराधी है, क्यों कि जबर्दस्ती किये हुए व्यभिचार विषयमें स्त्रियोंका अपराध नहीं है ; पुरुष ही उस विषयमें सब प्रकारसे दापी हैं । मैथुन जनित त्राणके निमित्त किसी स्त्रीने इन्द्रके विषयमें जो वचन कहा था, देवराज उन्हें सब वचनोंकी व्यक्त रूपसे स्मरण करा देनेसे सब तरहसे निःसन्देह अपराधी हुआ है ; इसलिये इन्द्रके अपराधसे मुझे मातहत्य करनी योग्य नहीं है । जो हा, एक तो स्त्री, उस पर भी समाधिक गौरवशालीनो माता अवश्य है, इसे पशुके समान मूर्खपुरुष भी विशेष रूपसे जानते हैं ; इसलिये मैं किस प्रकार माताका जीवन नष्ट करूँगा । पण्डित लोग पिताको देवताओंका समवाय कहा करते हैं, अर्थात् पिताको सन्तुष्ट करनेसे स्वर्ग मिलता है और मर्त्य तथा अमर्त्योंके समवाय होनेके कारण माताके निकटवर्ती हुआ करता है, अर्थात् माता इस लोकमें पालयित्री और अष्टके अनुसार परलोकमें परम सुख प्रदान किया करती है ।

चिरकारीके चिरकारित्व निबन्धनसे इस ही प्रकार बहुत विचार करते हुए बहुत समय बीत गया । तिसके अनन्तर उसका पिता उसहीके सम्मुख आ पहुँचा । महाबुद्धिमान् मेधा-

तिथि गौतम तपस्यामें समय बिताते थे, उस समय वह निज पत्नीका भरना अनुचित समझकर अत्यन्त सन्तापित होकर दुःखसे भाँसू बहाने लगे, वह शास्त्रके पढ़ने और धीरजके प्रभावसे पश्चात्ताप करके बोले, 'तुम लोग देवराज इन्द्र अतिथि-व्रत अवलम्बन करके ब्राह्मणका रूप बनाकर मेरे आश्रमपर आये थे, मैं उन्हें वचनसे प्रसन्न करके स्वागत प्रश्नसे आदर करके यथा रीतिसे पाद अर्घ्य प्रदान किया और कहा, कि आज मेरे आश्रममें तुम्हारा आगमन होनेसे मैं सनाय हुआ हूँ । देवराज प्रसन्न होगे, ऐसा समझके मैंने ये सब वचन कहे थे, इस विषयकी चिन्ता करनेसे मालूम होता है, यह भ्रमपूर्ण उपस्थित हुआ है, अर्थात् इन्द्रकी अपलतासे मेरी स्त्रीमें दासस्पर्श होनेसे अहल्याका उसमें कुछ अपराध नहीं हुआ है । इसलिये इस विषयमें अहल्या, मैं और स्वर्गपथगामी इन्द्र, इन तीनोंके बीच कोई भी अपराधी नहीं है, धर्मसम्बन्धीय प्रमाद ही इस विषयमें अपराधी है । उद्वेगता मुनि लोग कहते हैं, प्रमादसे ही ईर्ष्याजनित विपद उपस्थित होता है, मैं ईर्ष्यासे आकर्षित होकर पापसागरमें डूबा हूँ ; सती सीमन्तिनी भरणी-यभाष्याने न जाननेसे ही पर पुरुषका संसर्ग किया, मैंने उसे मारनेकी आज्ञा दी है, इस समय कौन मुझे उस पापसे परित्राण करेगा । मैंने प्रमादके वशमें होकर उदारबुद्धि चिरकारीको मातहत्य करनेकी आज्ञा दी है, आज यदि वह चिरकारी हो तो वह मुझे इस पापसे परित्राण करेगा । हे चिरकारिन् ! तुम्हारा कल्याण होवे, हे चिरकारी ! तुम्हारा भङ्गल हो, आज यदि तुम चिरकारी बनो, तभी तुमने यथार्थ चिरकारी नाम धारण किया है । आज तुम मुझे और अपनी माताको परित्राण करो, मैंने जो तपस्या उपार्जनकी है उसकी रक्षा करी और आत्माको पापपुद्गलसे परित्राण करके

चिरकारी नामसे विख्यात होजायी । तुम्हारी असाधारण बुद्धिमत्तासे चिरकारित्व गुण स्वभावसिद्ध है, आज तुम्हारा वह गुण सफल होवे, तुम चिरकारी होजायी । हे चिरकारी ! माताने तुम्हें प्राप्त करनेकी लालसासे बहुत समयतक आशा की थी, बहुत समय तक गर्भमें धारण किया था ; इसलिये अब तुम अपने चिरकारित्व गुणको सफल करो । हे चिरकारी ! हम लोगोका चिरसन्ताप देखके तुम मेरी आशाको पालन करनेमें प्रवृत्त होकर भी बोध होता है, विलम्ब कर रहे हो ।

हे राजन् ! महर्षि गौतमने उस समय इस ही प्रकार अत्यन्त दुःखित होकर निकट आये हुए चिरकारी पुत्रको देखा, चिरकारी भी पिताको देखकर अत्यन्त दुःखित हुआ और शस्त्र त्यागके सिर झुकाकर पिताको प्रसन्न करनेकी इच्छा की । अनन्तर गौतम उसे सिर झुकाके पृथ्वीमें गिरते और पत्नीको लज्जासे पत्थरके समान देखकर अत्यन्त हर्षित हुए, परन्तु महात्मा गृहस्थ गौतमने निर्जन जङ्गलके बीच उस पत्नी और समाहित पुत्रके सहित उस समय पृथक् भाव अवलम्बन नहीं किया । उनके “बध करो”—ऐसी आशा देकर निज कर्म साधन करनेके लिये प्रवासमें चले जानेपर उनका पुत्र माताके निमित्त हाथमें शस्त्रलेकर भी विनीतभावसे खड़ा था, अनन्तर उन्होंने आश्रममें आके अपने दोनों चरणोंपर गिरे हुए पुत्रको देखकर यही समझा, कि चिरकारी भयसे शस्त्र ग्रहण करनेकी वपलताकी रोकता है । अनन्तर पिताने बहुत समयतक प्रशंसा करके मस्तक सूँघकर दोनों भुजा पसारके पुत्रको आलङ्घन किया और “चिरजीवी हो” ऐसा वचन कहके उसे आशीर्वाद दिया । प्रीति और हर्षसे युक्त होकर महाप्राज्ञ गौतम इस ही प्रकार पुत्रको अभिनन्दित करते हुए वल्लभाण रीतिसे कहने लगे । हे चिरकारी !

तुम्हारा कल्याण होवे, तुम सदाके वास्ते चिरकारी बनो । हे सौम्य ! सदाके वास्ते तुम्हारा चिरकारित्व ह्रस्वा, मैं कभी दुःखित न होऊंगा, सुनिसत्तम विद्वान् गौतमने धीरबुद्धिवासी चिरकारी लोगोके गुणोंकी वर्णन करके यह सब गाथा कही थी । सदा विचार करके लोगोके संग मित्रताबन्धन करे, बहुत समयतक विचार करके किये हुए कार्यको परित्याग करे, बहुत समयतक सोचके मित्रता करनेसे वह चिरस्थायी ह्रस्वा करता है । राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म, अप्रिय कार्य और कर्तव्यके अनुष्ठान विषयमें चिरकारी मनुष्य श्रेष्ठ होता है । सुहृत्, वन्धु, सेवक और स्त्रियोंके अत्यन्त अपराधके विषयमें चिरकारी पुरुष उत्तम ह्रस्वा करता है । हे कुरुवंशवर्धन भारत ! इस ही प्रकार गौतम पुत्रके चिरकारित्व निबन्धनसे वैसी कर्मके जरिये उस समय प्रसन्न हुए थे ; इसलिये पुरुषको कार्यमात्रमें ही इस ही प्रकार विचार करके निश्चय करनेसे कभी परितापग्रस्त नहीं होना पड़ता, जो लोग सदा दोषको धारण किया करते हैं, चिरकाल ही कर्ममें नियमित रहते हैं, वे तनिक भी पश्चातापयुक्त कार्यमें लिप्त नहीं होते, सदा वृद्धोंकी उपासना करे, सदा उनके पश्चात् बैठकर उनका सत्कार करे, सदा धर्मकी सेवामें नियुक्त रहे और सदा धर्मकी खोज करे । सदा विद्वानोंका सङ्ग, शिष्ट पुरुषोंकी सेवा और आत्माको विनीत करनेसे सदाके लिये अनवशता प्राप्त ह्रस्वा करता है, दूसरेके बहुत समयतक पूछनेपर धर्मयुक्त वचन कहे, ऐसा होनेसे सदाके लिये दुःखित नहीं होना पड़ेगा । महातपस्वी द्विजश्रेष्ठ गौतम उस आश्रममें कई वर्ष व्यतीत करके अन्तमें पुत्रके सहित स्वर्गमें गये ।

२६५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे साधुप्रवर पितामह ! राजा किस प्रकार प्रजाको रक्षा करे, किस भाँतिसे ही दण्डविधान रक्षित करके प्राणिहिंसासे निवृत्त रहे ; उसे ही आपसे पूछता हूँ, आप ऊपर कहे हुए विषयको मेरे समीप वर्णन करिये ।

भीष्म बोले, राजा सत्यवानके संग द्युमत्सेनके सम्पादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्राचीन लोग इस विषयमें सदाहरण दिया करते हैं । हमने सुना है, पिताकी आज्ञासे सत्यवानके जरिये दण्डाई पुरुष बधके लिए उपस्थित होने पर “दण्डनीय पुरुषोंके दण्ड न होनेका विषय पहेले किसीने नहीं कहा है,” सत्यवानने ऐसा ही कहा था । कभी अधर्म धर्म होता है और धर्म भी कभी अधर्म हुआ करता है ; परन्तु प्राणिहिंसा करना धर्म है,—यह कभी सम्भव नहीं होसकता ।

द्युमत्सेन बोले, हे सत्यवान ! अहिंसा ही यदि धर्म हुआ, तो राजा डाकुओंके दमन करनेके लिये उनका बध न करनेसे वर्णसङ्कर आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, जबकि हिंसा न करनेसे धर्मको रक्षा नहीं होती, तब केवल अहिंसाको ही किस प्रकार धर्म कहा जासकता है । और अधर्म प्रधान कलियुगमें “यह वस्तु मेरी है, यह उसकी है,” ऐसा नियम नहीं होसकता ; और डाकुओंको न मारनेसे तीर्थयात्रा तथा वाणिज्य व्यवहार आदिका निभना अत्यन्त कठिन है ; इसलिये हिंसाके जरिये जिसमें वर्णसङ्कर न हो, वह विषय यदि तुम्हें विदित हो, तो उसे तुम मेरे समीप वर्णन करो ।

सत्यवान बोले, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्णोंको ब्राह्मणोंके अधीन करना उचित है, ऊपर कहे हुए तीनों वर्णोंके धर्मपाशमें बंध होनेपर दूसरे प्रतिलोभ और अनुलोभजात सूत मागध आदि सङ्कर जातीय पुरुष क्षत्रियादिकोंकी भाँति धर्मावरण करेंगे । उनके बीच

जो पुरुष ब्राह्मणोंका वचन अतिक्रम करेगा, ब्राह्मण उसका विषय राजासे कहे कि यह पुरुष मेरा वचन नहीं सुनता ; दूसरे राजा उसके लिये दण्ड विधान करे, नीतिशास्त्रकी विधिपूर्वक शालीचना न करके शरीरके अविनाश विषयमें जो शास्त्र विहित हुआ है ; उसमें अन्याया करना उचित नहीं है । जब राजा डाकुओंके मारनेमें प्रवृत्त होता है, तब उनके पिता, माता, भार्या और पुत्र आदि निहत हुआ करते हैं ; इसलिये दूसरेके अपकार करनेपर भी राजाको अवश्य पूरी रीतिसे विचार करना चाहिये । दृष्ट पुरुष किसी समय साधु चरित्रवाले होते हैं, और असाधुओंसे भी साधु सन्तान उत्पन्न हुआ करती है ; इसलिये मूल सहित संहार न करना चाहिये, यह सनातन धर्म है ; हिंसा न करनेसे भी दूसरे कार्योंके कारण प्रायश्चित्त विहित होता है, यह नियम वचन है । उद्देवन अर्थात् सर्वस्व हरना, भय दिखाना, बांधना बिरूप करना और बध दण्डसे डाकुओंको स्त्री आदिको पुरोहित समाजमें कष्ट देना उचित नहीं है । जब डाकू लोग पुरोहितके समीप शरणागत होके कहें, कि “हे ब्रह्मन् ! हम अब फिर ऐसा कार्य नहीं करेंगे,” तब उन्हें छोड़ना उचित है, यही विधाताका शासन है । दण्ड और मृगचालधारी सिरमुँडे सन्नगासी यदि निन्दित कर्म करें, तो उन्हें भी अवश्य शासन करना चाहिये, बड़े लोग भी यदि शासन कर्त्ताके निकट बार बार अपराध करें तो उन्हें डाकुओंकी भाँति बधदण्डमें दण्डित न करके देशसे निकाल देना चाहिये ।

द्युमत्सेन बोले, निज निज नियमोंसे प्रजापालन किया जा सकता है, वे सब नियम जब तक लङ्घित नहीं, तब वही धर्मरूपसे वर्णित हुआ करते हैं । बध दण्ड न करके राजा सबकीही पराभूत कर रखे, ऐसा होनेसे ऊपर कहे हुए डाकू लोग उत्तम रीतिसे सुशासित हुआ

करेंगे, मृदुस्वभाव, सत्यनिष्ठ, अल्पद्रोह करनेवाले और अवमन्यु पुरुषोंके अपराधी होनेपर पहले उन्हें धिक्कारके जरिये दण्ड देना विहित था । अनन्तर उन लोगोंकी वाक् दण्डसे शासन करना व्यवहृत हुआ था, कुछ समयके अनन्तर उक्त अपराधियोंके विषयमें सर्वस्व हरण रूपी दण्डप्रचलित हुआ ; अब कलियुगके प्रारम्भसे बधदण्ड व्यवहृत हुआ है । एक पुरुषके मारे जानेपर भी दूसरा नहीं डरता ; इसलिये डाकुओंके पक्षवाले सब लोग ही बधके योग्य हैं । सुना है कि दस्यु पुरुष मनुष्य देवता, गन्धर्व और पितरोंमेंसे किसीका भी आत्मीय नहीं है; इसलिये डाकुओंके बध करनेसे उनकी भाईया भादिका बध नहीं होता ; क्यों कि उन लोगोंके सङ्ग किसीका भी सम्बन्ध नहीं है । जो मूर्ख पुरुष अज्ञानसे सुर्देका अलङ्कार और पिशाच तुल्य मनुष्योंसे देवताओंकी शपथ करके वस्त्र आदि हरण करता है, उस नष्टबुद्धि पुरुषके विषयमें सदाचार निर्देश करनेमें कौन पुरुष समर्थ होसमता है ।

सत्यवान् बोलि, अहिंसाके जरिये यदि दुष्टोंको साध, बनानेमें समर्थ न हो, तो कोई यज्ञ शारम्भ करके उनका नाश करना चाहिये, क्यों कि पापी लोग यज्ञके पशु होकर स्वर्गमें गमन किया करते हैं, यह वेदमें वर्णित है ; इसलिये बधार्ह पुरुषोंको भी यज्ञके बीच प्रवेश कराके उनका उपकार करना उचित है । राजा लोग लोकयात्रा निवाहनेके लिये परम तपस्या किया करते हैं, वे उत्तम चरित्रवाले होनेपर भी “हमारे राज्यमें डाकू हैं,” ऐसा जाननेसे, वैध डाकुओंसे लज्जित होते हैं । भय दिखानेसे ही प्रजा साधु होती है, राजा इच्छानुसार दुष्कृतशाली प्रजाको नहीं मारता । यज्ञमें प्रयोजन होनेसे सकृत्के जरिये उन्हें प्रचर रीतिसे शासन किया करता है । राजाके सदाचार करनेसे प्रजा उसहीके अनुसार सदाचार अवलम्बन

करती है ; अष्ट पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण पुरुष भी उसहीके अनुसार चला करते हैं । लोग इस ही प्रकार क्रमसे कल्याण लाभ करते हैं, मनुष्य बड़े लोगोंके अनुवर्तनसे सदा निरत हुआ करते हैं । जो राजा अपने चित्तको सावधान न करके दूसरेको शासन करनेकी इच्छा करता है, उस विषयेन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले राजाकी प्रजा हँसी किया करती है, जो पुरुष दम्भ और मोहके वशमें होकर राजाके सङ्ग तनिक भी अनुचित व्यवहार करे, उसे जिस उपायसे होसके, शासन करना उचित है ; ऐसा होनेसे वह पापसे निवृत्त होगा । जो पापकर्म करनेवाले पुरुषको पूर्ण रीतिसे शासन करनेकी इच्छा करे, पहले उसे आत्म-नियमित करना योग्य है । अनन्तर पुत्र सहोदर आदिको महत् दण्डके सहारे शासित करना उचित है । जिस राज्यमें पाप करनेवाले नीच लोग अत्यन्त महत् दुःख नहीं पाते, अवश्य ही वहाँ पापको बढ़ती और धर्मकी घटती हुआ करती है ; कर्णाशील बिहान् ब्राह्मणोंने ऐसेही अनुशासन किये हैं । हे तात ! अत्यन्त कर्णाके सबब प्रजासमूहके विषयमें धोरज देनेवाले पितामहके जरिये मैं इस ही प्रकार अनुशिष्ट हुआ था । सतयुगमें राजाओंने इस ही प्रथम कल्प शासन अर्थात् अहिंसामय दण्डसे ही पृथ्वी मण्डलको वशमें किया था । त्रेतायुगमें तीनपाद धर्मके सहारे प्रजा शासन होता था, हापरमें दोपाद धर्म और कलियुगमें एकपाद धर्म प्रवृत्त हुआ है । धिगदण्ड, वाक् दण्ड, आदान दण्ड और बधदण्ड युगके क्रमसे प्रजासमूहके विषयमें प्रवृत्त हुआ करते हैं । कलियुगके उपस्थित होनेपर समय-विशेषमें राजाके दुश्चरित्रसे धर्मके सोलह अंशोंका एक अंश मात्र, शेष रहैगा । हे सत्यवान् ! यदि अहिंसामय प्रथम कल्प दण्डविधानसे धर्म शङ्कर हो, तो परमायु, शक्ति और काल निर्देश

करके राजा दण्डको आज्ञा करे। सत्यके निमित्त अर्थात् ब्रह्म प्राप्ति के हेतु इस लोकमें अत्यन्त महत् धर्मफलको त्यागना न चाहिये जीवोंके ऊपर कृपा करके स्वयम्भू मनुने उसे कहा है।

२६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! समस्त ऐश्वर्य, ध्यान, यश, श्री, वैराग्य और धर्म, इन छहों गुणोंका हेतु जो योग धर्म जीवोंके विषयमें अविरोध भावसे जिस प्रकार उभयभागी अर्थात् गार्हस्थ्य और सन्न्यास, इन दोनोंमें उपयोगी होता है, आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये। गार्हस्थ्य पक्षसूना अनिवार्य है, जो धर्ममें समस्त विषय सब भाँतिसे परित्यज्य है, उक्त दोनों धर्म एक ही कार्यकेलिये प्रवृत्त होने पर अर्थात् गृहस्थ पुरुष न्यायसे प्राप्त हुए धनके जरिये जीविका निर्वाह करनेसे तत्त्वज्ञाननिष्ठ, अतिप्रिय, आह करनेवाले तथा सत्यवादी होनेसे मुक्त होंगे। और योगी पुरुष प्राणायामसे पापोंको जलाकर धारणासे क्लिष्ट नाश, प्रत्याहारके जरिये सङ्ग परिहार और ध्यानके सहारे जीवन् आदि गुणोंको परित्याग करें; इसलिये उक्त दोनों धर्मोंके तुल्यार्थ होनेपर भी उनके बीच कौन कल्याणकारी है।

भीष्म बोले, गार्हस्थ्य और योग धर्म दोनों ही महा ऐश्वर्यसे युक्त तथा अत्यन्त दुश्चर हैं, दोनोंमें ही महत् फल हैं, और दोनों धर्म साधुर्षाके आचरित हैं; इस समय मैं तुम्हारे समीप उक्त दोनों धर्मोंका प्रमाण वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुननेसे धर्म विषयमें तुम्हारा संशय दूर होगा। हे युधिष्ठिर ! प्राचीन लोग इस विषयमें कपिल और गौरके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासका उदाहरण

दिया करते हैं तुम उसे सुनो। पहली समयमें राजा नहुष नित्य-निश्चय पुरातन वेदविधि देखकर गृहमें भाये हुए अतिथियोंके निमित्त गज मारनेमें प्रवृत्त हुए थे मैंने ऐसा सुना है; अर्द्धेन स्वभाववाले सत्वगुण अवलम्बी, संयममें रत नियताचारी, ज्ञागवान् कपिलने वधके लिये लाई गई उस गजको देखा था। वह भयरहित सत्यसंशयी, अशिथिल और नैष्ठिको बुद्धिसे युक्त थे—इस ही लिये उस गजको देखकर 'हा वेद !' ऐसा वचन कहके आर्क्ष प प्रकाश किया था। स्युमरश्चि ऋषि योगबलसे उस गजके शरीरमें प्रवेश करके कपिल मुनिसे बोले, क्याही आश्चर्य है ! यदि सब वेद ही गर्हित रूपसे सम्मत हुए तब दूसरा कौन हिंसारहित धर्म लोगोंको अभिमत होगा। सन्तोषयुक्त अतिबलसे विज्ञानदर्शी तपस्वी लोग ऋषियोंसे प्रकट हुए वेदवाक्योंको नित्य विज्ञानमय परमेश्वरका वाक्य कहके मान्य करते हैं, इसलिये वेदवाक्यके एक अक्षरको भी अप्रमाणित करनेमें किसीकी सामर्थ्य नहीं है। जो फलकी आशासे रहित, दोषहीन बीतराग और अव्याप्त समस्त कामत्व निबन्धनसे सब प्रकार निरारब्ध है, उस परमेश्वरके वचन वेदोंमें क्या किसी पुरुषको कुछ कहनेको शक्ति है।

कपिल बोले, मैंने वेदोंकी निन्दा नहीं की है, और किसी विषयमें कुछ विषम वाक्य कहनेकी इच्छा भी नहीं करता, पृथक् पृथक् आश्रमवालोंके सब कर्म एक प्रयोजनके हैं, इसे मैंने सुना है। क्या सन्न्यासी, क्या वाणप्रस्थ, क्या गृहस्थ, क्या ब्रह्मचारी, सब ही परम पद लाभ किया करते हैं। चारों आश्रमोंसे ही आत्माकी प्राप्ति किया जाता है, इस ही लिये ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम दिव्यान पथ रूपसे प्रसिद्ध हैं, इन चारोंमें उत्कर्ष और अपकर्ष तथा बलाबलके विषय वर्णित हुए हैं, कि सन्न्यासी मोक्षलाभ करते हैं, वाणप्रस्थ ब्रह्म लोक पाते

हैं, यह स्थ पुत्र स्वर्ग लोकमें गमन किया करते हैं, और ब्रह्मचारी ऋषिलोकमें वास करते हैं। ऐसा ही जानके स्वर्गादिप्रद यज्ञादि कर्म आरम्भ करे; यही वैदिक मत और वेदके प्रकारणान्तरमें कर्म न करनेकी भी विधि है, इस ही प्रकार नैष्ठिकी जनश्रुति भी अवगणोचर ज्ञा करती है, अर्थात् सन्नास ही सबके विषयमें परम मोक्ष साधन है। जो सब काम्य वस्तुओंकी परित्याग करते हैं, वे परब्रह्मको जानके परसपद पाते हैं। कर्म न करनेसे कोई दोष नहीं होता, परन्तु यज्ञ आदि कर्मोंके अनुष्ठान करनेसे हिंसा आदिसे बहू-तरे दोष ज्ञा करते हैं। जब शास्त्र इस प्रकार है, तब कर्म त्याग और कर्मानुष्ठानके बलाबल अत्यन्त ही दुर्विज्ञेय हैं, क्यों कि दोनोंमें ही निन्दा और प्रशंसाको तुल्यता है। आगमशास्त्रोंके अतिरिक्त जो कुछ हिंसाशास्त्र हैं, यदि वे प्रत्यक्ष ही और तुमने उन्हें देखा ही, तो उसे ही कहो।

स्युमरश्मि बोले, “स्वर्गकी इच्छाकरनेवाली पुत्र यज्ञ कर” सदा ऐसी ही जनश्रुति सुनी जाती है। पहले फलकी कल्पना करके उसके अनन्तर यज्ञ विस्तृत ज्ञा करता है। बकरे, घाड़े, भेड़, गऊ, पक्षियों और गांव तथा जङ्गलकी सब ओषधियें प्राणियोंके अन्न हैं; यह वेदमें प्रतिपन्न ज्ञा है; इसलिये जो जिसका अन्न है, उसके खानेमें कोई दोष नहीं है। प्रतिदिन सन्ध्या और भोरके समयमें अन्न निरूपित ज्ञा करता है; पशुसमूह और समस्त धान्य यज्ञके अङ्ग हैं; यह भी वेदके बीच विहित है। प्रजापतिने ऊपर कहे हुए पशुओंको यज्ञके लिये उत्पन्न किया है, और उन्हींके जरिये देवताओंका यज्ञ कराया था। ऊपर कहे हुए पशु, ग्राम और अरण्यभेदसे सात प्रकारके हैं, वे परस्पर श्रेष्ठ हैं। गऊ, बकरे, मनुज, घाड़े, भेड़, खच्चर और गदहे, ये

सातों ग्रामपशु हैं; और सिंह, बाघ, बराह, अश्व, भैंसे, भालू और बन्दर, ये सातों जङ्गली कहके वर्णित ज्ञा करते हैं। यज्ञमें विनियुक्त भूभागको महर्षि लोग उत्तम संश्रक ज्ञा करते हैं और यह पहिले ही पण्डितोंके जरिये अनुज्ञात ज्ञा है। कौन विद्वान् पुत्र अपनी शक्तिके अनुसार सुक्तिके उपाय करनेमें अभिलाषी नहीं होता; सब कोई अपनी सामर्थ्यके अनुसार यज्ञ कार्य करे। मनुष्य, पशु, वृक्ष और समस्त ओषधियें स्वर्गकी कामना किया करते हैं, स्वर्गके अतिरिक्त सुख नहीं है। ओषधि, पशु, वृक्ष, वीसृ, घृत, दूध, दही, हवि भूमि, दिक् अक्ष और काल, ये बारह और ऋक्, यजु, साम तथा यजमानकी मिलावे सोलह, और अग्निस्वरूप गृहपति सप्तदश रूपसे कहे जाते हैं। येही सत्तरह यज्ञके अङ्ग हैं, यज्ञ ही लोकस्थितिका मूल है, यह वेदमें प्रतिपन्न है। घृत, दूध, दही, शक्त्, अमिचा, लव्, पुच्छलोम, शींग और खुरसे जरिये गोयज्ञका कार्य सिद्ध ज्ञा करता है। सब वस्तुओंमेंसे यज्ञके लिये प्रत्येकमें जो जो विहित होता है, वह सब एकत्रित होकर दक्षिणायुक्त ऋत्विजोंके सहित यज्ञकी पूर्ण करता है। ऊपर कही हुई सब सामग्रियोंको समाप्त करनेसे यज्ञ निवृत्त ज्ञा करता है। यज्ञके लिये ही सब वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, यह यथार्थ श्रुति कानोंसे सुनी जाती है। प्राचीन मनुष्य इस ही भांति यज्ञके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होते थे; वे किसीकी हिंसा नहीं करते थे फलकी कामनासे कोई कर्म नहीं करते थे। और किसीसे द्रोह नहीं करते थे। “यज्ञ करना कर्त्तव्य है,” ऐसा समझके फलकी इच्छा न करके जो लोग यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञमें पहले कहे हुए सब यज्ञाङ्ग और यज्ञमें कहे हुए यपकाष्ठ यथारो-तिसे विधिपूर्वक निज निज कार्योंसे परस्परका उपकार करते हैं। जिसमें सब वेद प्रतिष्ठित

होरहे हैं, मैं उस ऋषिप्रणीत आम्नाय-वाक्यका दर्शन करता हूँ, कर्म-प्रवर्तक ब्राह्मण वाक्य-दर्शन निबन्धनसे विद्वान् लोग भी उस वेद-वाक्यकी अवलोकन किया करते हैं। ब्राह्मणसे यज्ञकी उत्पत्ति होती है और ब्राह्मणमें यज्ञ अर्पित हुआ करता है, सब जगत् यज्ञका आसरा किये हैं, और यज्ञ भी सदा जगत्की अवलम्बन कर रहा है। ओंकार ही वेदका मूल है, इसलिये प्रणवका उच्चारण करके यज्ञादि कार्योंकी करना चाहिये। नमःस्वाहा, स्वाधा, वषट् इत्यादि मन्त्रोंके यथा शक्ति जिसके गृहमें प्रयोग होते हैं; त्रिभुवनके बीच उसे ही परलोकका भय नहीं है; सब वेद और सिद्ध महर्षि लोग इस विषयमें ऐसा ही कहा करते हैं। ऋक्, यजु, साम आदि शब्द, ये सब विधि पूर्वक प्रयुक्त होकर जिसमें निवास करते हैं, वही दिज-पदवाच्य होते हैं। हे दिज ! आम्नाय-धान, सोमपान और इतर महायज्ञोंसे जो फल होता है, उसे तौ आप जानते हैं। इस-लिये विचार न करके यजन और याजन करना उचित है। स्वर्गप्रद ज्योतिष्तोमादि अनुष्ठानके जरिये जो यज्ञ करते हैं, परलोकमें उन्हें अत्यन्त महत् स्वर्ग फल प्राप्त हुआ करता है। जो यज्ञ नहीं करते, उनका यह लोक और परलोक नष्ट होता है। जो वेदगत अर्थवाद जानते हैं, उस अर्थवादके दोनों फल सामर्थ्य ही इस विषयमें प्रमाण है, यह भी उन्हें अविदित नहीं है।

२६७ अध्याय समाप्त ।

कपिल बोले, सबिधेय अवस्थामें स्थित, यम नियम आदिसे युक्त, योगी लोग दृश्यत्व रूपसे परिच्छिन्न ब्रह्माण्ड पर्यन्त कर्म फल अवलोकन करते हुए परमात्माका दर्शन किया करते हैं; सब लोकोंके बीच इन लोगोंके

सङ्कल्प कभी भ्रम्या न होवे। जो सही, गर्भीसे उत्पन्न हुए इष्ट विषादसे रहित हैं, जो किसीकी नमस्कार वा आशीर्वाद नहीं करते, ज्ञानयुक्त होनेसे वासनाके हेतु सब पापोंसे जो लोग मुक्त हुए हैं, वे स्वभावसिद्ध पवित्र और आनेवाले दोषोंसे रहित योगी पुरुष परम सुखसे विचरते रहते हैं। अपवर्ग और सन्न्यास विषयकी बुद्धिसे जिन्होंने निश्चय किया है, वे ब्रह्माभिलाषी ब्रह्मभूत योगी लोग ब्रह्मकी ही अवलम्बन किया करते हैं, जिन्हें शोक नहीं है, और रजोगुण नष्ट हुआ है, उनके निमित्त नित्य सिद्ध सनातन लोक निर्मित है, परमपद पाके फिर उन्हें गृहस्थ धर्मकी क्या आवश्यकता है।

स्युमराश्म बोले, यदि यही परम उत्कर्ष और यही चरम-गति हुई, तोभी बिना गृहस्थोंके आसरेसे दूसरे आश्रमोंके निर्वाह नहीं होसकते। जैसे जननीका आसरा करके सब जन्तु जीवन धारण करते हैं, वैसे ही गृहस्थाश्रमके अवलम्बसे सब आश्रमवाले वर्तमान रहते हैं। गृहस्थ ही यज्ञ किया करता है, गृहस्थ ही तपस्या करता है; सुखकी इच्छा करके जो कुछ चेष्टा की जाती है, गार्हस्थ्य ही उसका मूल है। प्राणिमात्र ही सन्तानके उत्पन्न होनेसे सब भांतिसे सुखी होते हैं, गृहस्थाश्रमके अतिरिक्त दूसरे किसी आश्रममें भी वह पुत्री-त्पत्ति संभव नहीं होती, वाद्य ओषधि धान्य आदि और शैलज ओषधि सीमलता इत्यादि जो कुछ दीख पड़ता है, प्राण उन ओषधि स्वरूप है; क्यों कि अग्निमें दी हुई भाहुति आदित्यके निकट उपस्थित होती है, सूर्यसे वर्षा उत्पन्न होती है, जल बरसनेसे अन्न उप-जता है, और अन्नसे प्रजासमूहकी उत्पत्ति हुआ करता है। इसलिये ओषधि स्वरूप प्राणसे पृथक् जब दूसरा कोई पदार्थ नहीं दीखता, तब गृहस्थाश्रम ही जगत्की उत्पत्तिकारण

है; 'गृहस्थाश्रममें मोक्ष नहीं होती' किस पुरुषका यह वचन सत्य हो सकता है। अद्वारहित, बुद्धिहीन, सूक्ष्म दर्शन विवर्जित, प्रतिष्ठाहीन, आलसी, अन्त और निज कर्मसे सन्तापयुक्त, कार्यत्व आदि दोषोंसे गृहस्थ धर्म प्रतिपालन करनेमें असमर्थ मूर्ख पुरुष ही प्रवज्याधर्ममें श्रमशुणको अधिकता दर्शन किया करते हैं। तीनों लोकोंके हितके निमित्त यह नित्य निश्चल मर्यादा है, कि भगवान् वेदवित् ब्राह्मण जन्म पर्यन्त पूजनीय हैं। प्रमाणांतरोसे अगम्य स्वर्गादि और ऐहिक कर्म-फलसिद्धि विषयमें जो सब मन्त्र हैं, वह गर्भाधानके पहिले ही हिजातियोंमें निवास करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है।

मृत-देहको जलाना, फिर शरीर प्राप्ति, मरनेके अनन्तर आद तर्पण आदि वैतरणीके समयमें गजदान, आद्य आहूतके समयमें वृषोत्सर्ग और सब पिण्डोंमें जल सिञ्चन, ये सब मन्त्र-मूलक हैं; ज्योतिर्मय, कुशापर सोनेवाले क्रव्यात् और पितर लोग मृतकके सम्बन्धमें ऊपर कहे हुए कार्योंकी मन्त्रसम्मत कक्षा करते हैं; वेद जब इन मन्त्रोंके कारणताकी घोषणा कर रहे हैं और मनुष्य लोग जब पितर देवता तथा ऋषियोंके निकट ऋणो हैं, तब किसी पुरुषको किस प्रकार मोक्ष हासकता है। सब मन्त्र शरीर हीन मुक्त पुरुषोंके उपकारके लिये नहीं हैं; इसलिये उस प्रकार अशरीरता लक्षण मोक्ष नहीं है। वेदवाक्योंका जिसमें पूर्ण रीतिसे ज्ञान नहीं होता, वह सत्यको भाँति आभासमान मिथ्याधर्म है; सम्पत्ति-रहित आलसी पण्डितोंके जरिये वह मिथ्या धर्म प्रवर्तित हुआ है, जो वेदवित् ब्राह्मण वेदशास्त्र विहित यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करता है, वह पापीसे आहूत वा आकार्षित नहीं होता; बल्कि वह यज्ञ और यज्ञीय पशुओंके सहित जर्जलोकमें गमन करता है; और वह

स्वयं सर्वकामसे द्रष्ट होकर दूसरोंको तर्पित किया करता है; इसलिये अग्निहोत्र आदि कर्मसमुचित उपासनाकृपी ज्ञानसे ही मोक्ष होती है, इससे वह गृहस्थाश्रममें ही सिद्ध हुआ करती है। वेदोक्त कर्ममें सनादर, शठता वा मायासे पुरुष महत् ब्रह्मपद नहीं पाता, वेद जाननेवाले ब्राह्मण ही वेदोक्त कर्मोंके अनुष्ठानसे ब्रह्मपद प्राप्त किया करते हैं।

कपिलमुनि बोले, दर्शपौर्यामास, अग्निहोत्र और चातुर्मास यज्ञ बुद्धिमान् मनुष्योंको चित्त-शुद्धिके कारण हुए हैं; इसलिये उक्त यज्ञादि कर्मोंमें सनातन धर्म विद्यमान है, हिंसायुक्त पशुवध आदि कार्योंमें कोई धर्म नहीं है। जो यज्ञादिकोंका अनुष्ठान नहीं करते, वेही धैर्यशाली हैं, इससे वेही राग आदि दोषोंसे रहित ब्रह्मज्ञ ब्रह्मके वाच्य होते हैं। वेही सन्तानही ब्रह्मदर्शनके जरिये अमृताभिलाषी देवर्षि और पितरोंकी तृप्तिसाधन किया करते हैं। जो सब भूतोंके आत्मभूत और सब प्राणियोंमें समदर्शी हैं, गुणाभिलाषी देवता लोग भी उस निर्गुण पुरुषके पदलाभ करनेमें सुस्थ हुआ करते हैं। बाहु, वाक्त्र, उदर और उपस्थ, ये चारों हारकी भाँति जिसे आवरण कर रखते हैं; देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, ये चारों जिसके भोगसाधन सुखस्वरूप हैं, मनुष्य शुक्ल-पद्मसे इस शरीरके भीतर स्थित सर्वत्रय पुरुषकी विराट, सूत्र, अन्तर्धामी और शुद्ध-चैतन्य इन चारों भाँतिसे जानता है। जो उसे जाननेकी इच्छा करे, वह दोनों भुजा, वचन, उदर और उपस्थकी उत्तम रीतिसे रक्षा करनेमें यत्नवान् होवे। बुद्धिमान् पुरुष जुषा न खेले, दूसरेका वित्त न हरे, जिसके सङ्ग यौन-सम्बन्ध होनेकी सम्भावना नहीं है, उसे याजन न करे, क्रुद्ध होके किसीके ऊपर प्रहार न करे; जो लोग इस ही प्रकार व्यवहार करते हैं, उनके हाथ पाँव उत्तम रीतिसे रक्षित होते हैं। आक्रोश

करनेकी इच्छा न करे, उषा वचन न कहे, खलता और लोगोंके अपवादकी परित्याग करे ; जो लोग सत्यव्रतो, मितभाषी और प्रमाद रहित हैं, उनका वचनरूपो द्वार उत्तम रीतिसे रक्षित ज्ञा करती है । अनशन (उपवास) अवलम्बन न करे और अधिक भोजन भी न करना चाहिये, मलोलुप होकर साधुओंमें मिलित होवे, इस लोकमें देहयात्रा निवाहनेके लिये थोड़ासा आहार करे ; जो लोग ऐसा आचरण करते हैं, उनके जठर द्वारकी उत्तम रीतिसे रक्षा ज्ञा करती है । यज्ञ सम्बन्धी पत्नीसे विभक्त न होवे, यज्ञ विधि परिणीता पत्नीके रहते दूसरी पत्नी का पाणिग्रहण करके प्रथम परिणीता पत्नीको धर्म, अर्थ, काम विषयमें विभागवती न करे और ऋतुकालके अतिरिक्त दूसरे समयमें पत्नीकी आह्वान न करे, स्वयं भाथ्याव्रत अर्थात् परस्त्री त्याग व्रत धारण करे ; जो लोग ऐसा आचरण करते हैं, उनके उपस्थ द्वारकी रक्षा ज्ञा करती है । जिस मनीषी पुरुषके उपस्थ, उदर, बाहु और वचन ये चारों द्वार पूर्ण रीतिसे रक्षित हुए हैं, वही ब्रह्मपदवाच्य होता है ; और जिसके पहले कहे हुए सब द्वार रक्षित नहीं होते उसके सब कार्य ही निष्फल होते हैं, वैसे पुरुषकी तपस्यासे क्या प्रयोजन है, यज्ञकी ही कौनसी आवश्यकता है, और धैर्यका ही क्या प्रयोजन है ; जिसके उत्तरीय बस्त्र नहीं है, जो आस्तरणशून्य स्थानमें बाहुकी तकिया रूपसे सिरसे नीचे रखके शयन किया करते हैं, उन दम गुणावलम्बी पुरुषोंकी देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं । जो मननशील होकर एकबारही सुख वा दुःखका अनुशीलन न करके सुख दुःख आदि सब विषयोंमें रत रहते हैं, देवता लोग उन्हें ब्राह्मण समझते हैं । किसी प्राणियोंसे जिन्हें भय नहीं है, और जिनसे सब प्राणियोंको भय नहीं होता; जो सब भूतोंके आत्मभूत हैं,

देवता लोग उन्हें ब्राह्मण समझते हैं । दान और यज्ञादि क्रियाके फल चित्तशुद्धिके बिना मनुष्य ब्राह्मण क्या है, उसे नहीं जान सकते ; मूढ़ लोग यह सब न जानके ही स्वर्गकी कामना किया करते हैं । जो सदाचार अवलम्बन करनेसे संश्रित आश्रमोंमें निज कर्मोंके सहित तपस्या अर्थात् वेदान्त अवगादि स्वरूप आलोचना संसारके मूल अज्ञानको जलाती है, वही अनादि है, सुमुच्य, पुरुषोंका नित्य अनुष्ठेय है, सत्य फलक और धर्म में ग्रथित सदाचार आचरण करनेमें असमर्थ मनुष्य प्रत्यक्ष फलमय नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि संज्ञक परम ऐश्वर्ययुक्त अविनाशी कर्मोंकी अनैकान्तिक और निष्फल देखते हैं । आचार ही निरापदर्श है, उनमें प्रमाद नहीं है, और काम, क्रोध आदिका आक्रमण नहीं है । इस लोकमें यज्ञादि कार्य अत्यन्त दुर्घट्य हैं ; यद्यपि वे जाने जाते हैं, तौभी अत्यन्त दुष्कर हैं, यद्यपि उसका अनुष्ठान किया जाता है, तौभी उसका परिणाम चययुक्त ज्ञा करता है, इसे ही तुम आलोचना कर रहे हो ।

स्यूमरश्रि बोले, हे भगवन् ! कर्मकरो अथवा कर्म त्याग करो, इस ही प्रकार परस्पर विरुद्ध दोनों पक्षके उपदेश देनेवाले वेद वाक्यकी प्रमाणता जिस प्रकार सिद्ध होती है, और जिस प्रकार त्याग सफल ज्ञा करता है, ये दोनों पक्ष ही वेदमें वर्णित हैं ; अतएव आप उनकी यथार्थता मेरे समोप वर्णन करिये ।

कपिल बोले, आप ब्रह्म प्राप्तिके उपाय भूत योगमार्गमें स्थित होकर इस जीवदेहमें प्रत्यक्ष दर्शन करिये, आप कर्मठ होकर जो अभिलाष किया करते हैं, इस लोकमें उस सुख आदिका अनुभव स्वरूप प्रत्यक्ष क्या है ?

स्यूमरश्रि बोले, हे ब्रह्मन् ! मैं स्यूमरश्रि हूँ, ज्ञान प्राप्तिके लिये इस गोशरीरमें प्रविष्ट

झपा हं ; कल्याणकी इच्छा करके सरल भावसे प्रत्युत्तर देता हूं, और निज पक्षकी समर्थन करनेके लिये नहीं कहता हूं, मुझे यह और संगत है, आप उसे दूर करिये। आप सत्यमे निवास करते हुए इस शरीरमें प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, इससे आप जिस प्रकार उपासना किया करते हैं, उसमें प्रत्यक्ष पदार्थ क्या है ; प्रधान तर्क वेदविरोधी लोकायत, धार्ष्ट, सीगत और कापालिक आदि सब शास्त्रोंकी परित्याग करके यथावत् आगम शब्दका अर्थ मुझे विदित हुआ है। वेदवाक्य और वेदार्थनिर्णायक पूर्ण भीमांसा, उत्तर-भीमांसा, सांख्य, पातञ्जल और तर्क शास्त्रोंका भी आगम कहा जाता है, इसलिये आश्रम धर्मोंको अतिक्रम न करके सब आगम शास्त्रोंकी उपासना करनेसे फल सिद्धि हुआ करती है। आगमोंके निश्चय निश्चयनसे गता-गति, दिव्य भोगोंको प्राप्ति आदि प्रत्यक्षरूपी सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। जैसे एक नौकामें निबड़ दूसरी नौका बन्धनके सहित नदीके प्रवाहमें ह्वयमान होकर किसी पुरुषकी दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचा सकता, हे विप्र ! हम लोग उस ही प्रकार कर्म-नौकामें निबड़ होकर पूर्व कर्म वासना-बन्धनसे जन्म, जरा, मृत्यु प्रवाहके पार होनेमें असमर्थ हैं। हे भगवन् ! इसलिये मैं आपका शरणागत शिष्य हुआ हूं, आप मुझे इस प्रत्यक्ष पदार्थ ज्ञानकी शिक्षा दीजिये। इस संसारमें कोई पुरुष भी त्यागशून्य नहीं है, कोई सन्तुष्ट नहीं है, कोई पुरुष भी शोकहीन नहीं है, कोई मनुष्य रोग रहित नहीं है, कोई चिकित्सा, भूय नहीं है, कोई पुरुष आसक्तिहीन नहीं है, और जिसमें परिपाट्य न हो, ऐसा पुरुष ही नहीं है। आप भी मेरी भांति प्रसन्न होते और शोक किया करते हैं, और आप लोगोंमें भी समस्त इन्द्रिय-विषय सब जीवोंके सहित समान ही

हैं ; इसलिये मैंने सुखामिलायी सब वर्णोंके सुखकी अनुभव किया है। अब यदि सुखका निर्णय करना हो, तो अपचयहीन सुख कौनसा है, आप मुझे उसहीका उपदेश करिये।

कपिल मुनि बोले, सब वैदिक शास्त्र समस्त प्रवृत्तिके बीच जो मोक्ष विषयके अनुष्ठान करनेका उपदेश करते हैं, उस मोक्षका अनुष्ठान जिसमें है, वही अपचयरहित सुखका अवलम्ब है। जो पुरुष ज्ञानका अनुसरण करता है, उसके शम दम आदिके हेतुसे उत्पन्न हुआ ज्ञान समस्त संसारका विनाश किया करता है। ज्ञानके बिना जो वैदिक कर्ममें प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वह प्रवृत्ति ही जन्म मरण प्रवाहरूपी क्रोधसे प्रजासमूहकी पीड़ित करती है। आप ज्ञानी और सब तरहसे निरामय हैं ; इसलिये आप लोगोंके बीच क्या किसीने कभी ऐकात्म्य ज्ञान प्राप्त किया है। कोई कोई ब्रिजवादी शास्त्रके यथार्थ धर्मको न जानके काम और क्रोधमें फंसेसे वह द्वारके वशमें हुआ करते हैं। शास्त्र-दस्यु पुरुष शास्त्रोंके अभिप्रायको न जानके स्वगत, स्वजातीय और विजातीय, इन तीनों परिच्छेदोंसे रहित ब्रह्मवस्तुका अपलाप करते हुए शम दम आदिके साधनमें उदासीनता अवलम्बन करके दम और लोभके वशमें हुए हैं। वैसे मनुष्य केवल फलाभावको देखते हैं ; ज्ञान, ऐश्वर्य आदि गुणोंको आत्मसंवेद्य समझके दूसरोंमें योजना नहीं करते ; उन तमोगुण प्रधान देहधारियोंके लिये तम ही परम अवलम्ब है, जिस जंतुको जैसी प्रकृति है, वह वैसी ही प्रकृतिके वशवर्ती होता है, उसके काम, क्रोध, ईष, दम, मिथ्या, मद आदि प्रकृतिके उत्पन्न हुए गुणसमूह सदाही वर्धित हुआ करते हैं। जो सिद्धान्त वाक्यमें निरत यति लोग परमगति की कामना किया करते हैं, वे ध्यानपूर्वक यह सब आलोचना करके शुभाशुभ परित्याग करें।

स्यूरश्चि बोले, हे ब्रह्मन् ! मैंने शास्त्रोंके अनुसार कर्मकी प्रशस्तता और सन्ताप धर्मकी अप्रशस्तता वर्णन की है, शास्त्रोंके अर्थकी बिना जाने वाक्यके बिलाससे प्रवृत्ति नहीं होती। न्यायके अनुगत जो कुछ व्यवहार है, वही शास्त्र और जो अन्यायके अनुगत है, वही अशास्त्र है, ऐसी ही जनश्रुति अतिगोचर ज्ञाप्रकारती है। यह निश्चय है, कि शास्त्रोंके अतिरिक्त कोई प्रवृत्ति नहीं होती, वेदशास्त्रोंसे जो भिन्न है, वही अशास्त्र है, यह वेदमें प्रतिपन्न है। अविज्ञानके वशमें होकर हतप्रज्ञ हीनबुद्धि तमसे आवृत बहतेरे पुरुष जो प्रत्यक्ष-सिद्ध पदार्थका ही मान्य किया करते हैं, वे लोग केवल इस लोकको ही देखते हैं, वे कृतज्ञान और भक्तताभ्यागम आदि शास्त्रोंके दोषोंको नहीं देखते। जो अन्यान्य अवैदिक मतको अवलम्बन करके लोकायत नास्तिक लोग शोक किया करते हैं, हम लोग वैसी मतका आसरा करनेसे उन्हें लोगोंको भांति शोकभाजन होंगे। शीत उष्ण आदि स्पर्श पशु, पामर और पण्डित आदि सबके पक्षमें समान हैं, हम लोग आत्माका अनुभव न कर सकनेसे स्वरूप निष्ठासे रहित हीनविषयोंमें बुद्धियुक्त हैं, इस ही लिये अज्ञानसे छिपे हुए हैं। सिद्धान्त-विषयमें सब तरहसे उपायोह-कुशल होकर आपने अनन्त वाक्य प्रकाश करके एक मात्र सुखार्थी वर्ण और चारों आश्रमोंकी प्रवृत्ति विषयमें हमारे चित्तकी शान्तिरूपी जलसे अभिषिक्त किया। केवल योगयुक्त सब तरहसे कृतकृत्य चित्त बिजयो पुरुष शरीर मात्रके सहारे धर्माचरण करने और वेदवाक्यको अवलम्बन करके “मोक्ष है,” यह वचन कहनेमें समर्थ होता है, अर्थात् जो लोग सब तरहसे धर्माचरण कर सकते हैं, उन्हें ही “मोक्ष है,”—इस वचनका उल्लेख करना उचित है। जिस पुरुषने नैति-शास्त्रको अतिक्रम किया है, सब लोग ही

उसकी निन्दा किया करते हैं, उसके पक्षमें कुटुम्बगण-संश्रित कर्म करना अत्यन्त दुष्कर है; दान, अध्ययन, यज्ञ, सन्तानोत्पत्ति और समस्त व्यवहार, यह सब करनेपर भी यदि किसीकी मोक्ष न हो, तब उस कर्त्ता और कार्यकी धिक्कार है और वैसा परिश्रम भी निरर्थक है। यदि वेदवाक्यका अमान्य करके कोई ऊपर कहे हुए कर्मोंको न करे, तो उसकी नास्तिकता प्रकाशित होती है। हे भगवन् ! इसलिये मैं आपके समीप एक मोक्ष विषयका ही उत्तान्त विस्तारके सहित शीघ्र सुननेकी अभिलाष करता हूँ, आप उसे वर्णन करिये; मैं आपके निकट आया हूँ आप सुर्भे शिष्टा दोजिये। हे ब्रह्मन् ! आप मोक्षके विषयकी जिस प्रकार जानते हैं, मैं वैसी ही शिष्टाकी इच्छा करता हूँ।

२६८ अध्याय समाप्त ।

कपिल मुनि बोले, वेद ही सब लोगोंके धर्म शिष्टामें प्रमाण है; इसलिये वेद वाक्यका अमान्य करना किसीकी भी उचित नहीं है। सब वेदवाक्य दो भागोंमें विभक्त हैं, पहला कर्मोपासना काण्ड, दूसरा ज्ञानकाण्ड, इन दोनों काण्डोंकी ही सबको जानना योग्य है। जो लोग कर्मोपासना काण्डमें निपुण हुए हैं, वे परब्रह्मको जाननेके अधिकारी होते हैं। गर्भाधान आदि वैदिक संस्कारोंसे जो शरीर शुद्ध होता है, वैसे पवित्र शरीरवाले ब्राह्मण ब्रह्मविद्याके योग्य पात्र ज्ञाप्रकारते हैं। मोक्षके उपयोगी चित्त शुद्ध रूप कर्म फलोंकी सीमा नहीं है, इसे प्रत्यक्ष देखिये। यह फल अनुमान वा ऐहिक प्रमाणके जरिये नहीं जाना जाता; यह इस लोकमें साक्षिक प्रत्यक्ष फल है। धन संग्रहसे रहित, लोभहीन, राग, द्वेष वर्जित निष्काम पुरुष धर्म जाननेसे यज्ञ

क्रिया करते हैं। सत्यातृकी दान करनेसेही धनकी सार्थकता होती है, जिन लोगोंने कभी पाप धर्मका सहारा नहीं लिया है, अग्निहोत्र आदि कर्मोंके अनुष्ठानमें सदा रत रहते हैं; जिनके मनके सङ्कल्प पूर्ण होतीसे सन्तुष्ट हुए हैं। पवित्र ज्ञानमें निश्चय हुआ है; जिन लोगोंमें क्रोध, असूया, अहङ्कार और मत्सरता नहीं है; ज्ञानके उपाय श्रवण, मनन और निदिध्यासनमें जिनकी निष्ठा है; जप, कर्म और विद्या, ये तीनों ही जिनके पवित्र हैं, जो सब प्राणियोंके हितमें रत हैं, वेही सत्यातृ हैं; उन्हें ही दान करनेसे धनकी सार्थकता हुआ करती है।

पहिले समयमें जनक आदि राजा और याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्मतेरे ब्राह्मण गृहस्थ होके भी निज कर्मोंका समादर करते हुए विधिपूर्वक योगके अनुष्ठानमें नियुक्त थे। वे सब भूतोंमें समदर्शी सरलतायुक्त, सन्तुष्ट और ज्ञाननिष्ठ थे, धर्म और धर्म फल सत्य सङ्कल्प आदि उन लोगोंकी प्रत्यक्ष दौखति थे। वे लोग पवित्र और निरुपाधिक ब्रह्ममें अज्ञावान् थे; वे लोग पहले चित्तशुद्धि करके व्रताचरण करते थे। कृच्छ्रकाल और दुर्गम स्थलमें भी सब कोई भित्तके धर्मका अनुष्ठान करते थे, वही उन लोगोंका परम सुख था। उन लोगोंकी किसी प्रकार प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं थी, वे लोग सत्य धर्मकी अवलम्बन करके अत्यन्त तेजस्वी हुए थे; विषय बोध करानेवाली बुद्धिसे अनुसृष्ट नहीं होती थे, धर्म छल, और वञ्चना आदि नहीं जानते थे; वे सब कोई इकट्ठे होकर अहिंसामय धर्मका अनुष्ठान करते थे, उन लोगोंके लिये कदाचित् कोई प्रायश्चित्त विहित नहीं था; क्यों कि जो लोग वैधी रीतिसे निवास करें, उनके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है; मैंने ऐसा सुना है कि दुर्वच और असमर्थ पुरुषोंके ही लिये प्रायश्चित्त विहित हुआ है।

इस ही भाँति अनेक प्रकारके यज्ञ करनेवाले प्राचीन ब्राह्मण तीनों वेदोंकी अनुशीलन करते हुए बृहद् हुए हैं, पवित्रता और अश्वरितताके सहारे यशस्वी हुए हैं, तथा नित्य यज्ञ करते हुए आशावन्धन विभीषन किये हैं, उन ज्ञानवान् ब्राह्मणोंके यज्ञ और वेदीय कर्म आगमके अनुसार निर्वर्णित हुआ करते हैं; जिन लोगोंके काम क्रोध वशीभूत हुए हैं, वे दुष्ट कर्मोंको किया करते हैं, उनके सम्बन्धमें सब शास्त्र और समस्त सङ्कल्प यथा समय फलित होती हैं। जो लोग निज कर्मोंसे विख्यात और स्वभावसे ही पवित्र चित्तवाले हैं, उन सरल, श्रमनिरत, निज कर्मोंको विधिपूर्वक करनेवाले योगियोंके सब कर्म अनन्त ब्रह्ममें अर्पित हुआ करते हैं, हमलोगोंकी शास्त्रनी श्रुति इसी प्रति पादन करती है। वैसे अतीन स्वभाववाले दुष्टकर कर्मशाल निज कर्मसे सम्पूर्ण काम मनुष्योंकी तपस्या ही आध्यात्मिक निवर्तन करनेमें समर्थ होती है। जो सदाचार साधुओंके आपदधर्माचारसे विभिन्न है, सावधानतासे युक्त और काम क्रोधके जरिये अनभिभूत है, जिसके बीच पहिले समयमें सब वर्णोंकी समस्त जातियोंमें अपूज्य लोगोंका पूजन और पूजने योग्य पुरुषोंका अपूजन आदि कोई व्यक्तिक्रम नहीं था; ब्राह्मण लोग कहते हैं, सूक्ष्म धर्मके अनुष्ठानमें असमर्थ पुरुषोंके जरिये वह एक ही सदाचार चार प्रकारके रूपसे विभक्त होकर चारों आश्रमोंके नामसे प्रसिद्ध हुआ है। उस अद्भुत, प्राचीन, नित्य, निश्चल सदाचारकी विधि पूर्वक अवलम्बन करनेसे साधु पुरुष गृहसे निकलके अर्थात् सन्न्यास धर्मके सहारे परम गति प्राप्त किया करते हैं। चारों आश्रमोंके बीच जो लोग ऊपर कही हुई विधिसे सदाचार अवलम्बन करते हैं, उनकी भीच हुआ करती है। कोई कोई घरसे निकलके वनवासी होते हैं, कोई ब्रह्मचारी होके गृहस्थाश्रम अवलम्बन

करके अन्तमें जड़लका सहारा लेते हैं । उक्त सदाचारसे युक्त हिजाति लोग मुक्त होकर ज्योतिर्मय शरीर धारण करके आकाशमण्डलमें निजस्थानपर स्थित तारा वा नक्षत्रोंकी भांति दीख पड़ते हैं । ज्ञानी पुरुष वैराग्यसे वेदविहित अनन्त ब्रह्मत्व पाते हैं, वैसे पुरुषोंकी यदि फिर संसारमें आना पड़े तो वे प्रारब्ध-कर्मसे योनि-प्रवेशके निमित्त पापफल दुःखादिसि क्षिप्त नहीं होते । निज लोगोंने इस ही प्रकार ब्रह्मचर्य करते हुए शुश्रूषु होकर आत्मनिश्चय किया है और योगयुक्त हैं, वेही यथार्थ ब्राह्मण हैं ; उनसे अतिरिक्त ब्राह्मण विप्रकी आकृति मात्र अर्थात् काठके हाथीकी भांति केवल नाम धारी हैं ; इस ही प्रकार शुभ वा अशुभ कर्मही पुरुषके नामकी प्रकाशित करते हैं । जिनकी चित्तवृत्ति शुद्ध हुई है, वे त्वं पदार्थका दर्शन और तत्त्वमसि वा त्वके अर्थकी जाननेसे सब वस्तुओंकी ही अनन्त ईश्वरमय समझते हैं, यही हम लोगोंकी शाश्वती श्रुति है । वासना-हीन, शुद्धस्वभाववाले मोक्षके अभिलाषी मनुष्योंकी जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ताभिमानों विश्व-तैजस प्राज्ञोक्त चौथी अर्थात् परमात्म विषय-वाली जो उपनिषत् विद्या है । उस ही निमित्त धर्म सब वर्ण और आश्रमोंके सम्बन्धमें साधारण ज्ञान करता है, अर्थात् सप्त, दस, उपरम, तितित्ता, अष्टा और समाधि स्वरूप धर्म वर्ण-आश्रम मात्रमें ही साधारण है । शुद्ध निरुद्धचित्त-वाले ब्राह्मण तुरीय ब्रह्मकी पाते हैं । सन्तोष मूल त्यागशाली पुरुषको ज्ञानका अधिष्ठान कहा जाता है ; जिसमें अपवर्गप्रद, ब्रह्म साक्षात्काररूपिणी नित्यवृत्ति वर्तमान है, वही सम्प्रदाय परम्परासे प्रचलित यतिधर्म है । उक्त धर्म आश्रमान्तर धर्मसे मिश्रित हो, अथवा न ही वैराग्यके अनुसार आराध्य होता है । कल्याणके लिये परम पुरुषके समीप जो मनुष्य गमन करते हैं, उनके बीच दुर्बल पुरुष

भी अवसन्न नहीं होते, पवित्र पुरुष ब्रह्मपदकी कामना करके संसारसे मुक्त होते हैं ।

स्युमरश्मि बोले, हे ब्रह्मन् ! जो लोग प्राप्त धनसे विषयसम्भोग, दान, यज्ञ और अध्ययन करते हैं, तथा जो लोग सन्नप्राप्त धर्मको अवलम्बन करते हैं ; परलोकमें उनके बीच कौन पुरुष स्वर्गविजयी होता है । मैं इसे ही पूछता हूँ, आप मेरे समीप इस ही विषयको यथावत् वर्णन करिये ।

कपिल मुनि बोले, सब दान ही शुभ और गुण युक्त हैं, परन्तु त्याग करनेसे जो सुख होता है, उसे दान करनेवाले अनुभव नहीं कर सकते । त्यागशील पुरुष अनेक दृष्ट सुख लाभ करते हैं, इसे तुम भी अनुभव करते हो ।

स्युमरश्मि बोले, आप गृहस्थ होके भी ज्ञाननिष्ठ हैं, कर्मकाण्ड विषयमें भी निश्चय किये हैं ; परन्तु आश्रममात्रमें ही निष्पत्तिकालमें एक ही मोक्ष फल वर्णित ज्ञान करता है । ज्ञान और कर्मकी तुल्य प्रधानता अथवा प्रधान और निकृष्ट भावसे कुछ विशेषता नहीं दीख पड़ती ; इसलिये आप इस विषयको विधि पूर्वक मेरे निकट यथावत् वर्णन करिये ।

कपिल मुनि बोले, कर्मसे स्थूल और सूक्ष्म शरीर शोधित ज्ञान करता है । ज्ञान ही मोक्षका साधन है, सब कर्मोंके सहारे चित्तके दोष दूर होनेपर ब्रह्मानन्द स्वरूप प्रोतिज्ञानमें ही निवास किया करती है । सब प्राणियोंमें दया-रूपी अनृशंसता क्षमा, शान्ति, अहिंसा, सत्य वचन, सरलता, अद्रोह, अनभिमान, लज्जा, तितित्ता और कर्मसे उपरति, येही ब्रह्म प्राप्तिके उपाय हैं ; ज्ञानी लोग इस ही उपायके सहारे परमपद पाते हैं । विद्वान् पुरुष मन ही मन इस ही प्रकार कर्म निश्चय भालूम करे ; सब भांतिसे शान्त स्वभाव, पवित्र चित्त, ज्ञाननिष्ठ और सन्तोष युक्त ब्राह्मणोंकी जो गति मिलती है, उसे ही परमगति कहा जाता

है, जिसमें परम गतिका लक्षण निरूपित हुआ है, वही वेदोंसे जानने योग्य कर्म ब्रह्म-स्वरूप है, कर्मोंके अनुष्ठान और ब्रह्मज्ञान लाभ करके भी जो लोग निरङ्काररूपसे देखते हैं, पण्डित लोग उन्हें ही वेदज्ञ कहते हैं; उनके अतिरिक्त मनुष्य भाषी नामक कर्मकोष स्वरूप है, अर्थात् वे लोग केवल सांस लेते और छोड़ते हैं। वेदवित् पुरुष जानने योग्य सब विषयोंको ही जानते हैं, वेदमेंही समस्त ज्ञेय विषय प्रतिष्ठित हैं; वर्तमान, अतीत और अनागत, सब विषयोंकी ही निष्पत्ति वेदमें विहित हुई है। यह दृश्यमान जगत् प्रतीति कालमें वर्तमान रहता है, और वाचकालमें इसका अभाव होता है, अर्थात् ज्ञानवान् मनुष्योंके निकट प्रतीयमान जगत् मायानगरकी भांति असत् है, और अज्ञानियोंके निकट यह यथार्थमें असत् होनेपर भी वक्ष्यपिञ्जरेकी भांति दृढ़ हुआ करता है। तत्त्वज्ञ पुरुषोंके समीपमें यह परिदृश्यमान सब विषय ही सत्, असत् और निर्विशेष सविशेष लय स्थान सब शास्त्रोंमें ही यह निष्पत्ति निरूपित हुई है। चेत, आराम, गृह-पशु, पत्नी, गृह पुत्र, शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अङ्गार पृथक् परित्यक्त होनेपर निर्विकल्प समाधि अवस्थामें पूर्णरूपसे आत्मदर्शन हुआ करता है, यह वेदवाक्यसे निश्चित हुआ है। मनुष्योंके जो एक ही आनन्द है, गन्धर्वोंका वह एक ही आनन्द है, इत्यादि क्रमसे सौगुणा वर्द्धमान् ब्रह्मानन्दमें अकामहत श्रोत्रियोंको जो आनन्द होता है, वही आनन्द स्वरूप सन्तोष अपवर्गोंके अनुगत और प्रतिष्ठित होरहा है, जो अबाधित सत्य स्वरूप अधिष्ठानत्व निबन्धन है, जो मूर्तामूर्त प्रपञ्चात्मक है, जो सबके आत्म स्वरूपसे विदित और स्थावर जड़म शरीरोंमें तदात्म-निबन्धनसे जानने योग्य है, जो दुःखरहित सुख स्वरूप है, जो सबसे श्रेष्ठ महत्त्वमय है, और जिससे अव्यक्तकी उत्पत्ति हुई है,

वही अपरिणामी परब्रह्म है। तेज अर्थात् इन्द्रिय विजयकी सामर्थ्य ज्ञान अर्थात् बुराई करनेवाले पुरुषके विषयमें भी क्रोध न करना, शान्ति अर्थात् निष्कामत्व निबन्धन सब कार्योंसे उपरति, ये तीनों ही शुभ और अनामय हैं अर्थात् दुःखसे रहित सुख प्राप्तिके हेतु हैं, जो लोग बुद्धिके सहारे देखते हैं, वेही बुद्धि नेत्रवाले पुरुषोंके उक्त ज्ञान तेज और शान्तिके जरिये अज्ञान दूर होने पर आकाशकी भांति आसक्ति रहित अकृत्रिम जिस सनातन ब्रह्मको पाते हैं, ब्रह्मवित्से अभिन्न उस परब्रह्मकी नमस्कार करता हूँ।

२६६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे भारत पितामह ! वेदोंमें धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों विषय वर्णित हैं, तिसके बीच कौनसे विषयका लाभ होना उत्तम है आप मेरे समीप उसे ही कहिये।

भीष्म बोले, पहली समयमें कुण्डधारन प्रीतिपूर्वक भक्तके निमित्त जो उपकार किया था, इस विषयमें वही इतिहास तुम्हारे समीप कहता हूँ। किसी निर्द्वन्द्व ब्राह्मणने फलकी कामनासे "धर्म करूंगा" इस ही प्रकार चिन्ता की थी। अनन्तर धर्म भी धनसाध्य है, ऐसा विचार करके उसके लिये धनको इच्छासे शोर तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुआ। अन्तमें वह दृढ़निश्चय करके देवताओंको पूजा करने लगा, परन्तु देवपूजा करके भी अभिलषित धन न पाया। अनन्तर उसने सोचा, कि ऐसा भी कोई देवता है, जो मनुष्योंसे जड़ोक्त न हुआ हो और जो शोध हो मेरे ऊपर प्रसन्न हो सके। ब्राह्मण चित्त स्थिर करके इस ही प्रकार चिन्ता कर रहा था, उस ही समय देवताओंके अनुचर कुण्डधार नाम जलधरकी अपने समीपमें स्थित देखा। उस महाबाहु कुण्डधारकी देखते

ही उसे भक्ति उत्पन्न हुई, सोचा कि यही मेरे कल्याणका उपाय करेगा ; क्यों कि इसका रूप कल्याणकारी बोध होता है । ऐसा सोचके वह अकेला उस देवके निकट जाके बोला, यही सुभी शीघ्र हो वज्रतसा धन दान करेगा । अनन्तर ब्राह्मण अनेक प्रकारसे माला, गन्ध और धूप आदि वस्तुसो पूजाकी सामग्रियोंसे जलधरकी पूजा की । थोड़े ही समयके बीच जलधर सन्तुष्ट होकर ब्राह्मणके उपकारके विषयमें अत्यन्त तत्पर होकर यह वचन बोले, कि ब्राह्मणत्वा करनेवाले, मद्य पीनेवाले, चोर और भग्नव्रतो पुरुषोंकी निष्कृतिके विषय साधुओंके जरिधि विहित हुए हैं ; परन्तु कृतघ्न पुरुषोंकी किसी प्रकार भी निष्कृति नहीं है । आशाका पुत्र धर्म, असूयाका पुत्र क्रोध और निष्कृतिके भी लोभ नामक पुत्र हैं ; परन्तु कृतघ्न लोग पुत्रलाभके अधिकारी नहीं होते । अनन्तर उस ब्राह्मणने उस समय कुशकी शय्यापर सोनेसे कुण्डधारके प्रभावसे सब भूतोंको देखा ; तपस्या इन्द्रियविजय और भक्तिवशसे भागवर्जित वह श्रद्धावन्तवाला ब्राह्मण रात्रिमें कुण्डधारके विषयमें भक्तिका निदर्शन देखा । हे युधिष्ठिर ! उसने उस समय देखा कि “महाभाग महातेजस्वी माणिभद्र वहापर देवपाशासे याचकोंको फल बांट रहे हैं” । उसने देखा, कि वही देवता लोग शुभकर्म करनेवाले पुरुषोंको राज्य तथा धन आदि दान कर रहे हैं और अशुभ कर्म करनेवालोंसे पक्षिके दिये हुए राज्य आदि प्रत्याहरण कर रहे हैं । हे भरतकुलतिलक ! अनन्तर महातेजस्वी कुण्डधार यज्ञोंके समुख देवताओंके समीप पृथ्वीपर गिरे । देवताओंके वचनके अनुसार महात्मा माणिभद्र पृथ्वीपर गिरे हुए कुण्डधारसे बोले, हे कुण्डधार ! क्या कामना करते हो ?

कुण्डधार बोले, यह ब्राह्मण मेरे ऊपर अत्यन्त भक्तियुक्त हुआ है, इसलिये देवता लोग

यदि सुभपर प्रसन्न हुए हों, तो इसके ऊपर कुछ कृपा करें, मैं यही कामना करता हूं, और उसके सिद्ध होनेसे मैं सुखी होऊंगा ।

अनन्तर माणिभद्र देवताओंके वचनके अनुसार महातेजस्वी कुण्डधारसे फिर कहने लगे । माणिभद्र बोले, हे कुण्डधार ! उठी, उठी तुम्हारा कल्याण हो ; तुम कृतकृत्य और सुखी होगी, यह विप्र यदि धनार्थी हुआ हो, तो इसे धन दान करे । यह ब्राह्मण तुम्हारा सखा है, इससे यह जितना धन मांगे, वह असंख्य होनेपर भी देवताओंकी आशासे मैं इसे वही दूंगा, हे युधिष्ठिर ! कुण्डधार मनुष्य जीवन अत्यन्त चञ्चल और अस्थिर है, ऐसा समझकर ब्राह्मणकी तपस्याके निमित्त मनोयोगी हुए ।

कुण्डधार बोले, हे धन देनेवाले ! मैंने ब्राह्मणके लिये धनकी प्रार्थना नहीं की है, मैंने अनुगत भक्तके ऊपर कृपा की है, इसलिये दूसरी प्रकारकी कुछ अभिलाष करता हूं, रत्न-पूरित पृथ्वी अथवा वज्रतसे रत्न समुच्चय की मैं भक्तके लिये इच्छा नहीं करता हूं, यह धार्मिक ही, यही मेरा अभिलाष है ; इसकी बुद्धि धर्ममें रत हो, यह धर्मको उपजीव्य करके जीवनका समय बितावे और यह धर्मकी ही प्रधान जानके धर्मात्मा ही, मेरा यह अनुग्रह सफल होवे ।

माणिभद्र बोले, राज्य और विविध सुख ही धर्मके फल हैं, इससे यह शारीरिक लोभसे रहित होके सदा उन सब फलोंको भोग करे ।

भीष्म बोले, महायशस्वी कुण्डधारने बार बार धर्महीके लिये प्रार्थना की, क्यों कि निष्काम धर्म ही काम और अर्थसे उत्तम है, अनन्तर देवता लोग उस कुण्डधारके ऊपर प्रसन्न हुए ।

माणिभद्र बोले, हे कुण्डधार ! सब देवता लोग तुम्हारे और इस ब्राह्मणके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, यह ब्राह्मण धर्मात्मा होगा और

इसकी मति धर्ममें ही अविवक्षित भावसे स्थित रहिगी । हे युधिष्ठिर ! अनन्तर जलधर दूसरे पुरुषके लिये अत्यन्त दुर्लभ इच्छानुसार वर पाके प्रसन्न और कृतकाये हुए, द्विज सत्तम भी अपने समीपमें सूक्ष्म चीरवस्त्र देखकर निर्वेद-युक्त हुए ।

ब्राह्मण बोला, मैं जब धर्मज्ञानसे अनभिज्ञ हूँ, तब और कौन पुरुष धर्मज्ञ होगा । इस-लिये मैं धर्मके जरिये जीवन व्यतीत करनेके लिये वनमें गमन करूँ, वही मेरे विषयमें कल्याणकारी है ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! वह दिजवर निर्वेद होकर देवताओंकी कृपासे उस समय वनमें जाके घोर तपस्या करने लगा ; क्रमसे बायुमन्त्री होकर अनेक वर्ष बिताया ; तभी उसका जीवन नष्ट न होनेसे वह अद्भुत बाध हुआ । बद्धत समयतक धर्ममें अट्टावान् और उग्र तपस्यामें वर्तमान रहनेसे उसे दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसी बुद्धि प्रकट होनेपर उसने विचारा, कि अब मैं प्रसन्न होकर यदि किसीकी धन दान करूँ, तो मेरा वचन मिथ्या न होगा । अनन्तर वह प्रसन्न बदन होकर फिर तपस्या करने लगा । जो वह केवल अभिज्ञान किया करता था । सिद्ध होके बार बार उसहीकी चिन्ता करने लगा, कि मैं प्रसन्न होकर यदि किसी पुरुषको राज्य दान करूँ, तो वह भीष्म ही राजा होजाय, मेरा वचन कदापि मिथ्या न होगा । हे भारत ! उस ब्राह्मणकी तपस्याके योगसे सृष्टदत्तासे आकर्षित होकर कुण्डधारने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया, अनन्तर दिजवरने सहसा कुण्डधारकी समागत देखके विस्मित होकर उन्हें आलिङ्गन कर विधिपूर्वक पूजा की । उस समय कुण्डधार बोले, हे दिजवर ! तुम्हें उत्तम दिव्य नेत्र प्राप्त हुआ है, इसलिये तुम इस ही नेत्रसे राजाओंकी गति और सब लोकोंको देखो, तब ब्राह्मण कुण्ड-

धारके वचनके अनुसार दूरसे ही दिव्य नेत्रके सहारे सहस्रों राजाओंको नदकमें डूबते देखा ।

कुण्डधार बोले, तुम इच्छानुसार मेरी पूजा करके यदि दुःख पाते हो, तब मैंने तुम्हारा क्या किया । तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा ही क्या हुई ; देखो देखो, तुम फिर विषय रूपसे अवलोकन करो, मनुष्य किस लिये अभिलषित वस्तुकी कामना करता है ; स्वर्गका द्वार सबके ही लिये अवलुप्त होरहा है, विषय करके मनुष्यको वहाँ प्रवेश करनेका अधिकार नहीं है ।

भीष्म बोले, अनन्तर उस ब्राह्मणने काम, क्रोध, निद्रा, तन्द्रा, लोभ, मद और आलसको दूर करके कितने ही पुरुषोंकी स्थित देखा । उस समय कुण्डधार बोले, इन्हीं सब लोगोंके जरिये स्वर्गका द्वार संकुच होरहा है, क्यों कि मनुष्योंसे देवताओंकी भय कृपा करता है । उक्त द्वारकी रुद्ध करनेवाले देव वाक्यके अनुसार सब प्रकारसे विघ्न उत्पन्न करते हैं ; देवताओंके जरिये बिना अनुज्ञात हुए कोई पुरुष धार्मिक नहीं होता, इस समय तुम तपस्याके सहारे राज्य और धनदान करनेमें समर्थ हुए हो ।

भीष्म बोले, अनन्तर वह धर्मात्मा ब्राह्मण सिर भुकाके कुण्डधारके चरणपर गिरा और उनसे कहा, आपने मेरे ऊपर बद्धत ही कृपा की है । पहली मैंने काम और लोभके बशमें होकर आपके स्नेहको न जानके जा असूया की है, आप मेरे उस अपराधको क्षमा करिये, कुण्डधारने उस दिजवरसे "मैंने क्षमा किया," ऐसा कहके दोनों भुजाओंसे उसे आलिङ्गन करके उस ही स्थानमें अन्तर्हित हुए । ब्राह्मण भी उस समय कुण्डधारकी कृपासे तपस्याके जरिये सिद्धि प्राप्त करके सब लोकोंमें विचरने लगा । उसने आकाश मार्गमें गमन, सङ्क्षिप्त विषय सिद्धि और धर्म शक्ति तथा योगसे ओपरमगति मिलती है, वह सब प्राप्त की थी । देवता, ब्राह्मण साधु लोग, यक्ष, मनुष्य और

चारण गण इस लोकमें धार्मिकोंका ही सत्कार किया करते हैं। धनवाले तथा भोग-भिलाषी लोगोंका कोई कभी भक्तिके सहित सत्कार नहीं करता। तुम्हारी वृद्धि जब धर्ममें रत हुई है, तब देवता लोग तुम्हारे ऊपर अवश्य ही भलोभांति प्रसन्न हैं, धनमें सुखका लेशमात्र नहीं है, धर्म ही परम सुख रूपी करता है।

२७० अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! अपनेक प्रकारके यज्ञ और तपस्याका फल चित्तशुद्धि अथवा ईश्वर प्रीति है, इसलिये धर्म वा स्वर्ग फलके निमित्त विनियुक्ति यज्ञ कैसा है।

भीष्म बोले, यज्ञके लिये जो उच्छ्वृत्ति ब्राह्मणका प्राचीन इतिहास नारद मुनिके जरिये वर्णित हुआ था, इस विषयमें मैं तुम्हारे समीप उसे ही वर्णन करता हूँ।

नारदमुनि बोले, धर्म प्रधान विद्वद्भिराज्यमें उच्छ्वृत्ति नाम कोई ब्राह्मण था; वह यज्ञरूपी भगवान् विष्णुकी पूजा करनेके लिये अत्यन्त समाहित हुआ। उस समय सावां धान्य भक्षणीय था, सूखेपर्णी और सुवर्चला शक स्वाभाविक तीते और विरस होनेपर भी उसके तपो-प्रभावसे स्वादिष्ट हुए थे। हे शत्रु तापन ! उसने वनके बीच सब प्राणियोंकी अहिंसाके जरिये सिद्धि लाभ करके फल मूलके सहारे स्वर्ग साधन यज्ञ किया था। पुष्करमालिनौ नाम उसकी एक साध्वी भार्या थी; वह सदा व्रत करनेसे अत्यन्त क्रुशित हुई थी; पतिको हिंसामय यज्ञ करता हुआ जानके वह यज्ञकी कुछ भी अनुकूलता न करनेसे स्वामीके जरिये यज्ञपत्री रूपसे यज्ञ स्थानमें लायी गई, उस समय पत्नी पतिके शापभयसे अत्यन्त डरकर उसके स्वभावको अनुवर्त्तनी हुई। स्वयं गलित मयूर

पुच्छसे उसका वस्त्र विस्तारित था, यज्ञ कामना न रहनेपर भी पतिकी आज्ञाके वशमें होके उसने उस समय यज्ञ किया था; सदाश्रममें उत्पन्न होकर यदि कोई भार्याका भनादर कर स्वयं यज्ञ करे, तो वह अधार्मिक होता है, इस हो लिये उन्होंने सपत्निक होकर यज्ञ किया था। उस वनमें निकटमेंही सहवासिक नाम एक मृग था। वह उस उच्छ्वृत्तिके निकट आके बोला तुमने अत्यन्त दुःकर कर्म किया है, मन्त्र और यज्ञहीन होकर यदि यह यज्ञ विकृत हो, तो तुम मुझे अग्निमें डालकर आनन्दित होके स्वर्गमें जाओ। अनन्तर सवित्रमण्डलकी आध-छात्री देवी सावित्री उस यज्ञमें स्वयं प्रकट होकर "मेरे निमित्त इस पशुकी अग्निमें होम करो" ऐसा वचन कहनेपर उस ऋषिने उन्हें उत्तर दिया; "मैं सहवासिका वध न कर सकूंगा" सावित्री ऐसा उत्तर पाके निवृत्त होकर यज्ञकी अग्निमें प्रविष्ट हुई। बाध होता है, यज्ञमें कुछ विघ्न है, वा नहीं, उसे जाननेके लिये उन्होंने रसातलमें प्रवेश किया। तब मृग फिर उस वक्षस्त्रलि सत्य संज्ञक उच्छ्वृत्तिके ऋषिके समीप अपनेकी अग्निमें होम करनेकी प्रार्थना की। सत्य ऋषिने हरिनका शरीर स्पर्श करके उसे गमन करनेकी आज्ञा दी। हरिन उनकी आज्ञाके अनुसार घाट पशु जाके फिर निवृत्त होके बोला, हे सत्य ! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम मेरी हिंसा करो, मैं मरके सद्गति पाऊंगा; मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उससे तुम रमणीय पशु राशों और महानुभाव गन्धर्वोंकी विचित्र विमानोंपर देखो। अनन्तर सत्य-संज्ञक ऋषि 'मुझे ऐसा ही सुख हो' इस ही प्रकार स्पृहयालु नेत्रसे पशुओंके सहित यजमानोंकी स्वर्ग-गतिकी वज्रत समय तक देखकर और हरिनकी स्वर्गाभिलाषी समझके 'हिंसा करनेसे ही स्वर्गवास होगा,' ऐसा निश्चय किया। धर्मने किसी कारणसे अपनेक

वर्धतश्च हरिनका रूप धरके उस वनमें वास किया था । उन्होंने उसकी ही निष्कृतिके लिये आत्माको मृगत्वसे मोचन किया, नहीं तो हिंसा कभी यज्ञकी समीचीन विधि नहीं है । “पशु बध करके स्वर्ग लाभ करूँगा ।” ऋषिके ऐसे अभिप्रायसे ही महत् तपस्या पूर्ण रीतिसे नष्ट हुई ; इसलिये हिंसा कदापि यज्ञ विषयमें हित कारिणी नहीं है । अनन्तर भगवान् धर्मसे स्वयं उस ऋषिकी यज्ञ याजन कराया, ऋषि भी तपस्याके सहारे हिंसाभय यज्ञमें धनभिलाषिणी पुष्करधारिणी पत्नीके सहित परम समाधिकी प्राप्त हुए ; अहिंसाभय धर्म ही सब फलोंको देनेवाला है, हिंसा-धर्म स्वर्गप्रद रूपसे हितकर मात्र है । ब्रह्मवादी पुरुष जिस धर्मका आचरण करते हैं, मैने तुम्हारे निकट उस ही सत्य धर्मका विषय वर्णन किया ।

२०१ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! मनुष्य किस प्रकार पापात्मा होता है । किस भांति धर्माचरण करता है । किससे निर्बिंद लाभ करता है, और किस तरहसे ही मोक्ष लाभ किया करता है ।

भीष्म बोले, हे भरत कुलतिलक ! सब धर्म ही तुम्हें विदित है, इस केवल मर्यादाके निमित्त तुम प्रश्न करते हो ; इसलिये निर्बिंदके सहित मोक्ष, पाप और धर्मके विषयको सुनो । शत्रुादि विषय-पञ्चकके पथको जानक मनुष्य इच्छानुसार उसमें प्रवृत्त होता है, उन सब विषयोंके प्राप्त होनेपर उसमें काम अथवा द्वेष उत्पन्न होता है । अनन्तर मनुष्य विषयके निमित्त यत्नवान् होकर महत् कर्म आरम्भ करता है, और अभिलषित रूप और गन्धोंकी बार बार सेवन करनेकी इच्छा किया करता है । क्रम क्रमसे उसमें राग द्वेष और मोहकी

उत्पत्ति होती है । जो पुरुष लोभ मोहमें अभिभूत और राग द्वेषमें आसक्त हुआ है ; उसकी बुद्धि धर्ममें प्रवेश नहीं करती, वह एक पूर्वक धर्माचरण किया करता है, कपटताचरण पूर्वक धर्मानुष्ठान करता है, और कपटतासे ही धन प्राप्त करनेकी इच्छा किया करता है । हे कुसुमन्दन ! कपटताके जरिये धनप्राप्ति सिद्ध होनेसे उसहीमें बुद्धि निवेश करता है ; पण्डितों और सत्त्वदोंके निवारण करने पर भी पित्रादि द्रोहकृपी पापाचरण करनेकी इच्छा किया करता है ; अहंकार और व्यवहार विषयमें लज्जा छोड़के सुखी होता है ; इस ही प्रकार न्यायानुगत विधि बोधित उत्तर देनेमें लज्जित नहीं होता । हे भारत ! जैसे मनुष्योंके राग मोह जनित कायिक वाचिक, और मानसिक तीनों प्रकारके अधर्म वर्धित हुआ करते हैं । वह सदा दूसरेके अनिष्टकी चिन्ता किया करता है, जिससे दूसरेका अनिष्ट हो, वैसा ही वचन कहता है, और दूसरोंकी बुराई किया करता है । साधु पुरुष उस अधर्ममें प्रवृत्त मनुष्यके दोषोंको देखते हैं, और उसके समान पापाचारी पुरुष वैसे मनुष्यके सहित बन्धुताव्ययन किया करते हैं ; ऐसा पापाचारी पुरुष जब इस लोकमें ही सुखलाभ करनेमें समर्थ नहीं होता, तब परलोकमें उसे सुख कहाँ है ; यद्वातक जो कुछ कहा, उसे पापात्माका लक्षण जानो । अब धर्मात्माका लक्षण कहता हूँ, उसे मेरे समीपमें सुनो । जो लोग दूसरोंके हितकर कार्योंको धर्म समझते हैं, वह कल्याण लाभ करते और कल्याणकारी धर्मके सहारे अभिलषित गन्तव्य स्थानमें गमन किया करते हैं । जो लोग बुद्धिसे पड़ने ही ऊपर कहे हुए दोषोंको अवलोकन करते हैं, और सुख दुःखके विचारमें चतुर होकर साधुओंकी सेवा किया करते हैं ; उन्हें साधु सदाचार और अभ्यास निबन्धनसे ज्ञान, बुद्धि तथा धर्ममें रति होती

हे, धीर वें लोग धर्मको ही उपजीव्य करके जीवन व्यतीत किया करते हैं। अनन्तर वे धर्मसे धन प्राप्त करनेमें मन लगाते हैं और जिसमें सब गुण देखते हैं, उसहीका मूल लींचा करते हैं। इस ही प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य धर्मात्मा होते और साधु मित्र लाभ करते हैं; वे लोग मित्र और धन लाभ निबन्धनसे इस लोक तथा परलोकमें आनन्दित होते हैं।

हे भारत । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध विषयमें मनुष्य जो संकल्प सिद्धि लाभ करता है, उसे ही पण्डित लोग धर्मका फल कहा करते हैं। हे युधिष्ठिर । वैसे मनुष्य धर्म फल प्राप्त करके हर्षित नहीं होते, वह तप्त न होकर ज्ञाननेत्रके सहारे वैराग्य लाभ करते हैं। प्रज्ञावान् मनुष्य जिस समय काममें और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धमें अनुरक्त होते हैं, उस समय उनका चित्त चिन्ताके वशमें नहीं होता। वे कामसे रहित होते हैं। परन्तु धर्मको परित्याग नहीं करते। वे सब लोकोंको नाशमान देखके धर्मफल स्वर्गादिके परित्याग विषयमें यत्नवान् होते हैं। अनन्तर वे लोग उपायके अनुसार मोक्षके लिये अनुष्ठान करके धीरे धीरे निर्व्वेद लाभ करते और पापशुक्त कर्म परित्याग किया करते हैं। इस ही प्रकार मनुष्य धर्मात्मा होते और परम मोक्ष पाते हैं। हे तात भारत । तुमने जो पाप धर्म, मोक्ष और निर्व्वेदका विषय मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुम्हारे समीप कहा। हे युधिष्ठिर ! इसलिये तुम सब अवस्थामें ही धर्ममें प्रवृत्त रहना। हे कौन्तेय । जो लोग धर्म-पथमें निवास करते हैं, उन लोगोंको प्राश्रुती सिद्धि प्राप्त होती है।

२०२ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आपने कहा है, कि उपायके अनुसार मोक्ष होती है, अनु-

पायके जरिये मोक्ष नहीं होती; परन्तु वह कौनसा उपाय है, उसे मैं विधिपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ।

भीष्म बोले, हे पापरहित महाप्राज्ञ । तुम निपुण भावसे सदा जिस उपायके जरिये मोक्षकी खोज किया करते हो, तुममें ही उसका निदर्शन समुचित होता है, अर्थात् मोक्षके उपाय विषयमें निज बुद्धि ही साक्षी देती है। घट बनानेके समय जैसी बुद्धि होती है, घट उत्पन्न होने पर वह नहीं रहती अर्थात् साध्य विषयमें चिकित्सा बुद्धि उत्पन्न होती है; परन्तु भिन्नवस्तु ब्रह्मविषयमें आवरणका अपगम होनेपर ज्ञान-मात्र स्थित रहता है; इस लिये मोक्ष धर्म विषयमें प्रकाशकी भांति वस्तुतत्त्वके अभिव्यञ्जक शम दम आदि निवृत्ति धर्ममें दूसरे कोई प्रवृत्ति धर्म कारण नहीं होते। यज्ञ आदि कर्म निष्काम पुरुषोंकी चित्त शुद्धि करके निवृत्ति-धर्मके हेतुमात्र ज्ञाता करते हैं। पूर्व-समुद्र-गामी पथ कभी पश्चिम समुद्रमें गमन नहीं करता; इसलिये तुम एकमात्र मोक्षके ही मार्गको विस्तारपूर्वक मेरे समीप सुनो। धीर पुरुष क्षमाके जरिये क्रोधको नष्ट करे, संकल्प वर्जित होके कामको त्याग और आलस-त्यागके शालिक धर्म भगवद्भ्यान आदिसि निद्राकी नष्ट करनेमें समर्थ होवे; सावधान-ताके जरिये लोकापवाद भयको रक्षा करे; 'तं' पदार्थके अनुशीलनसे श्वास निरोध करे और धैर्यसे इच्छा, द्वेष और अनिताभिषाषको निवृत्त रखे; तत्त्ववित् पुरुष तत्वाभ्यासके जरिये भ्रम, संभ्रम और अनेक कोटिके संशयोको परित्याग करे और ज्ञान अभ्यासके सहारे निद्रा और प्रतिभा अर्थात् अननुसन्धान और अन्यानु-सन्धान परिवर्जित करे; दाह आदिसि अनुत्या-दक हित, वीर्य और परिमित भोजन आदिके जरिये श्लेष्म अक्षीर्य प्रभृति उपद्रव तथा ऊर्ध्व वा अतीसार आदि रोगोंकी जय करे; सन्तोष,

हेतु, लोभ, मोह और तलदर्शन अर्थात् सब विषयोंके अनर्थक रूप दर्शन निवन्धन विषयोंको जय करे, कर्णसे अधर्म और प्रतिपालनके जरिये धर्मको जय करे । उत्तरकालके जरिये आशाकी जीते और अभिलाष त्यागकर अर्थको जय करनेमें प्रवृत्त होवे । और पुरुष विषयोंकी अनित्यताके निमित्त खेद, वायु निग्रहके जरिये शुद्धा, कर्णसे निज चित्तको समुन्नति, परितोषसे लक्षणा, उद्योगसे आत्मस और वेदमें विश्वास करके विपरीत तर्कोंको जय करे । मौनावलम्बनसे बद्धत बोलना और पराक्रमके जरिये भय परित्याग करे, बुद्धिसे वचन और मनको स्थिर करे ; ज्ञाननेत्र अर्थात् शुद्ध 'तं' पदार्थके बोधसे उस बुद्धिकी संयम करे । ज्ञान अर्थात् शुद्ध "तं" पदार्थको आत्मबोधके जरिये अर्थात् यह आत्मा ब्रह्म है ऐसे ज्ञानके जरिये संयत करे और बुद्धिवृत्तिकी परम चैतन्य प्रकाशके जरिये नियमित करे, अर्थात् इन्द्रियोंकी मनमें मनकी बुद्धिमें बुद्धिकी 'तं' पदार्थ में, तं पदार्थकी ब्रह्माकार वृत्तिमें और उस वृत्तिकी विशुद्ध आत्मामें क्रमसे लीन करके निज रूपमें निवास करे । ऋषि लोग जो पञ्चयोग दीर्घोंको जानते हैं, उन्हें नष्ट करके प्रशान्त और पवित्र कर्मवाले मनुष्योंको इसे अवश्य जानना चाहिये ।

योग साधनके लिये यत-वाक्य होके काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, इन पाचों दीर्घोंको त्यागके परमात्माकी सेवा करे ; ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, वचन, लज्जा, सरलता, क्षमा, पवित्रता, अहारशुद्धि और इन्द्रिय-संयम, इन सबसे तेजकी वृद्धि तथा पापका नाश होता है । जो उक्त विधिके अनुसार आचरण करते हैं, उनके सब संकल्प सिद्ध होते और विज्ञानमें प्रवृत्ति हुआ करती है । वे पापरहित, तेजस्वी लघु भोजन करनेवाले जितेन्द्रिय मनुष्य काम क्रोधको वशमें करके ब्रह्मपदकी प्राप्तिके लिये अभिलाष

करें । वेदान्त श्रवण आदि अभ्यास निवन्धनसे अभूदुल, वैराग्यसे असङ्गले सन्तोष और समाके जरिये दृढ़ता जनित काम क्रोधका त्याग परिपूर्ण कामनाके हेतु अदोषता, दर्प और अहंकारहीनता, निर्भयत्व निवन्धनसे अनुद्वेग और सदा किञ्चि निर्हिंष्ट स्थानमें अनवस्थिति, येही मोक्षके मार्ग हैं ; ये मार्ग प्रसन्न निर्मल और पवित्र हैं, और कामना वा अकामनासे शरीर मन तथा वचनके नियमोंकी भी मोक्षका मार्ग कहा जाता है । मोक्ष साधनमें प्रवृत्त पुरुषको निष्काम-योग अवश्य करना चाहिये ।

२७३ अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, असित देवल और नारदके सम्वादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्राचीन लोग इस विषयमें उदाहरण दिया करते हैं । बुद्धिमान् मनुष्योंमें मुख्यतः देवल मुनिको सुखसे बैठा हुआ जानकर नारद मुनिने जीवोंकी उत्पत्ति और लयका विषय पूछा ।

नारदमुनि बोले, हे ब्रह्मन् ! यह दृश्यमान स्थावर जड़मात्रक जगत् किससे उत्पन्न हुआ है, और प्रलयके समय किसमें जाके लीन होता है । आप मेरे निकट उसे ही कहिये ।

असित मुनि बोले, परमात्मा निखिल प्राणियोंकी बुद्धि-वासनासे प्रेरित होकर कर्मोद्भवके समय जो आकाश आदिकोंसे जरायुजादि जीवोंकी उत्पन्न करता है भूतचित्तक मनीषी लोग उन्हें ही पञ्चभूत कहा करते हैं । अधर्ममें रत, अधर्म त्यागनेकी इच्छा करनेवाले, धर्मारक्षी और धर्ममें रत, कलि, हापर, त्रेता तथा सत्य संज्ञक चतुर्युगात्मक काल बुद्धिसे प्रेरित होकर पञ्च महाभूतोंसे सब जीवोंकी उत्पन्न करता है । यह काल, बुद्धि और पञ्च महाभूत, चैतन्यस्वरूप ईश्वर तथा अचेतन

प्रकृति, इन सबसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है,— जो लोग ऐसा कहते हैं, उनके बचन अत्यन्त अश्लील हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। हे नारद ! इन पञ्च महाभूतोंकी नित्य निश्चल और स्थिर जानो, ये अत्यन्त महत् तैजराशि स्वरूप हैं, काल स्वभाविक ही इनमें षष्ठमरूपसे कहा जाता है। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि इन पञ्चभूतोंसे पृथक् दूसरा कोई पदार्थ नहीं था, इसमें सन्देह नहीं है। ऊपर कहे हुए पञ्चभूतोंसे पृथक् दूसरा कुछ भी नहीं है, जो लोग ऐसा कहते हैं, वे कोई प्रमाण वा युक्ति अवलम्बन नहीं करते,—यह निःसन्दिग्ध है। सब कार्योंके अनुगत उक्त पञ्चभूत और काल जिसके कार्य हैं, उसे ह. असत् शब्द वाच्य जानो। पञ्च महाभूत, काल अर्थात् जीव, भावनापूर्वक संस्कार और अज्ञान ये षष्ठभूत अनादि वा अखण्डरूपसे विद्यमान हो रहे हैं; ये ही स्थावर जड़म सब भूतोंकी उत्पत्ति और लयके स्थान हैं। स्थावर जड़म सब जीव उक्त षष्ठभूतोंसे उत्पन्न होकर उन्हींमें लीन होजाते हैं। उक्त भूतोंकी अवलम्बन करके सब जन्तु पांच प्रकार विनष्ट हुआ करते हैं, जीवोंका शरीर भूमिमय है, कान आकाशमय है, नेत्र अग्निमय, है, शिंघ वायुमय है और रुधिर जलमय हुआ करता है। नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा और त्वचा, ये पांचो इन्द्रियां इन्द्रिय विषय शब्द आदि ज्ञानके द्वारस्वरूप हैं ऐसा कवि लोग कहा करते हैं। देखना, सुनना, सूँघना, छूना और चखना; ये पांचो गुण पञ्च इन्द्रियोंमें युक्तिके अनुसार पांच प्रकारसे निवास करते हैं। रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द, ये पांचा गुण पञ्च इन्द्रियोंके द्वार हैं, पांच प्रकारसे इनकी प्राप्ति हुआ करती है इन्द्रियोंके सहार रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द, ये सब गुण मालूम नहीं होते; परन्तु चैत्रज्ञ अर्थात् विज्ञानात्मा इन्द्रियोंके जरिये इन

सब गुणोंका ज्ञान किया करता है। इन्द्रियोंसे चित्त ओष्ठ है, चित्तसे मन उत्तम है, मनसे बुद्धि उत्तम है और बुद्धिसे चैत्रज्ञ परम ओष्ठ है। जीव पहली इन्द्रियोंके जरिये सामान्य रीतिसे पृथक् पृथक् विषयोंका ज्ञान करता है; फिर मनसे उन विषयोंका विचार करके बुद्धिसे निश्चय किया करता है। अध्यात्मविचार करने-वाले महर्षि लोग चित्त, ओठादि पांचो इन्द्रिय, मन और बुद्धि, इन आठोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं; हाथ, पैर, गुदा, मेहन और मुख, इन पांचोंको कर्मेन्द्रिय कहा करते हैं, इसे सुनो। जल्पना और अह्वार साधनके निमित्त मुखको इन्द्रिय कहा जाता है, दोनों पाँव गमनेन्द्रिय हैं, दोनों हाथ कार्य करनेकी इन्द्रिय हैं और गुदा तथा उपस्थ मल मूत्र और कामिक उत्सर्गके हेतु इन्द्रिय रूपसे वर्णित हुआ करती हैं। पञ्च इन्द्रियोंके बीच बल षष्ठरूपसे माना जाता है; ज्ञान, चैत्रा और इन्द्रियोंके सब गुणोंकी शास्त्रके अनुसार मैने वर्णन किया।

जब इन्द्रियां अमके कारण निज कर्मोंसे विरक्त होती हैं, उस समय इन्द्रियोंके सम्यक् रूपसे परित्याग निवृत्त्यनसे मनुष्य निद्रित हुआ करते हैं; इन्द्रियोंके शान्त होनेपर यदि मन शान्त न होकर विषय सेवन करे, तो जानना चाहिये, कि उसे ही स्वप्न दर्शन कहा जाता है। जाग्रत समयके सात्विक, राजसिक और तामसिक भोगप्रद कर्मायुक्त कर्मोंद्वावक सब भाव स्वप्नकालमें भी प्रकाशित हुआ करते हैं। आनन्द ऐश्वर्य, ज्ञान और परम वैराग्य, ये सब सात्विकी वृत्ति हैं, सतीगुण अवलम्बन करने-वाले पुरुषोंकी स्मृत यासना निमित्तीभूत उन आनन्द आदि भावोंकी स्वप्न समयमें भी अवलम्बन करती है, अर्थात् सात्विक पुरुष जाग्रदासनाके हेतु भूत आनन्द आदिकी स्वप्नकालमें भी स्मरण किया करता है। कर्मा गतिका-अनुसारिणी यासना सात्विक, राजसिक, और ताम-

सिक जीवोंके जीव जो कोई जीव जाग्रत अवस्थामें जिस भावसे संश्रित रहते हैं, स्वप्नकालमें भी उस ही भावको स्मरण करा देती है। अर्थात् जाग्रत अवस्थामें किये हुए कर्मोंके संस्कार जनित वासनाके प्रभावसे स्वप्नकालमें भी उक्त सब भाव प्रालोचित होते हैं ; इसलिये जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थामें ही तुल्य भाव हैं परन्तु सुषुप्ति अवस्थामें मनके अभावसे समस्त कल्याणका अभाव होता है, इससे उस अपुनरावृत्ति स्वभाव-नित्य सुषुप्तिको ही मुक्ति कहा जाता है ।

पूर्वोक्त चौदह इन्द्रियों अर्थात् पञ्चकर्मा इन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय बलात्मक प्राण, चित्त, मन, बुद्धि और सत्, रज, तमोगुण, इन सत्त-होंको अवलम्बन करके भीक्ता जीव शरीरमें निवास करता है ; अथवा शरीरधारियोंके ऊपर कहे हुए सब गुण शरीरके सहित संश्रित होते हैं; शरीरका वियोग होनेपर वे शरीरश्रुत नहीं रहते ; पदान्तरसे यह पञ्चभौतिक शरीर पञ्चभूतोंकी समष्टिमात्र है ; इसमें एकमात्र अनुभव और भीक्ता शरीरके सहित पूर्वोक्त अठारह गुण निवास करते हैं । उक्त उन्नीस गुण जठरानलके सहित बीस होकर पञ्चभौतिक शरीरके आश्रित रहते हैं । इन बीस गुणोंके अतिरिक्त इक्कोसवां कोई महान् पदार्थ प्राणके सहित इस शरीरको धारण करता है और उसहीके प्रभावसे शरीरका नाश हुआ करता है । जैसे घटनाशके विषयमें सुहर निमित्तमात्र है, पुस्य ही घट भेद किया करता है, वैसेही देह धारण वा देहनाशमें वायु निमित्त मात्र है, महान् पदार्थ ही उसका कर्तृपदवाच्य है । जैसे घट आदि वास्तव पदार्थ उत्पन्न होके कुछ समयके अनन्तर विनष्ट होते हैं, वैसेही जीव पुण्य पापोंके शेष होनेपर पञ्चत्वकी प्राप्त होता है । कालक्रमसे फिर सहित पुण्य पापके जरिये प्रेरित होकर कर्मसम्भव शरीरमें प्रवेश करता

है । जैसे मनुष्य शीर्ष गडसे गडान्तरमें गमन करता है, वैसेही जीव काल प्रेरित होकर अविद्याकाम कर्मके जरिये देहान्तर शिष्ट करता हुआ एक शरीरको छोड़के दूसरा शरीर धारण किया करता है । कृतनिश्चय बुद्धिमान् लोग देह सम्बन्धी मरण आदिक विषयमें शोक नहीं करते, देह और पुत्रादिकोंके सहित आत्माका सम्बन्ध न रहने पर भी भ्रम-वशसे सम्बन्ध देखनेवाले मूर्ख लोग मरण आदि निश्चयनसे शोक किया करते हैं । यह जीव किसीका भी नहीं है, और इसका भी कोई नहीं है ; जीव सदा शरीरमें सुख दुःख भोगते हुए अकेला ही निवास करता है । जीवकी जन्म मृत्यु नहीं होती, कालक्रमसे तत्वज्ञानके जरिये कर्म-फल नष्ट होने पर भी देह परित्याग करनेसे मोक्ष प्राप्त हुआ करता है । जीव पुण्य पापमय शरीर व्यतीत करते हुए कर्म-क्षयनिवन्धनसे शरीर नष्ट होने पर फिर ब्रह्मभाव लाभ करता है । पुण्यपाप नाशके निमित्त सांख्य ज्ञान बिहित हुआ करता है; इसलिये पुण्य-पाप नष्ट होनेपर पण्डितलोग जीवकी ब्रह्मभावसे परमगति अवलोकन करते हैं ।

२७४ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! मैं अत्यन्त पापशील और निष्ठुर हूँ ; क्यों कि धनके लिये पिता, भ्रातापुत्र, पौत्र स्वजन और सुहृदोंका नाश किया है । अर्थसे जो दण्डा उत्पन्न हुआ करता है, हमने उसके वशमें होकर पाप कार्य किया है, इस समय उस दण्डाकी किस प्रकार निवृत्त कर्तव्य ।

भीष्म बोले, प्राचीन लोग इस विषयमें जिज्ञासु माण्डव्यके निकट विदेहराजके कहे हुए इस पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । विदेहराजने कहा था, मेरा कुछ भी

नहीं है, इसीसे मैं परम सुखसे जीवन व्यतीत करता हूँ; सारी मिथिला नगरीके भस्म होने पर भी मेरा कुछ न जलगा। ब्रह्मजीक पर्थेन्त सब समृद्ध विषय विवेकियोंकी अत्यन्तही दुःख स्वरूप है, समृद्धिभूयता सदा अज्ञानी पुरुषोंको मोहित किया करती है। इस लोकमें जो कुछ कामसुख है, सबवा जो कुछ दिव्य महत् सुख देखा जाता है, वह तृष्णाक्षयजनित सुखके सीलह अंशका एक अंश भी नहीं है। कालक्रमसे वर्धित गजकी सींग जैसे वृद्धिकी प्राप्त होती है, वैसीही बढ़ते हुए वित्तके सहित तृष्णाकी वृद्धि हुआ करती है। जिस समय जिस किसी वस्तुमें ममता उत्पन्न होती है, उसका नाश परितापका हेतु हुआ करता है। कामका अनुरोध कर्तव्य नहीं है, काममें रति होनी ही दुःखकी मूल है; धर्म और अर्थ प्राप्त होने पर उसे उपभोग करना उचित है, और कामना उपस्थित होने पर उसे परित्याग करना चाहिये। विहान पुरुष सब भूतोंमें अपने सहित समान उपमा धारण करें और कृतकृत्य तथा शुद्ध चित्त होकर सर्वसङ्ग परित्याग करनेमें यत्नवान् हों। वे लोग सत्य, मिथ्या, शोक, हर्ष, प्रिय, अप्रिय, भय और अभय परित्याग करके प्रशान्त वा निरामय होंगे। दुर्मति पुरुषोंमें जो अत्यन्त दुस्त्यज है, पुरुषके जीर्ण होने पर भी जो जीर्ण नहीं होती, जो प्राणियोंकी प्राणान्तिक रोगरूपी है, उस तृष्णाकी जो लोग परित्याग करते हैं, वेही सुखभागी होते हैं। धर्मात्मा पुरुष निज चरित्रको कलंकरहित चन्द्रमाकी भांति निरामय देखके इस लोक और परलोकमें परम सुखसे कीर्ति लाभ करते हैं, हिज्जेष्ठ माण्डव्य विदेहराजके ऊपर कहे हुए वचनको सुनके प्रसन्न हुए और उनके वचनका सम्मान करके मोक्षपथ अवलम्बन किया।

२७५ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! इस सब प्राणियोंके क्षय करनेवाले समयके बीतते रहने पर किस प्रकार कल्याणका आसरा करना उचित है, आप उसे वर्णन करिये।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! इस विषयमें पुराने लोग पिता-पुत्र सम्वादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासको कहा करते हैं उसे सुनो। हे पृथापुत्र ! वेदाध्ययनमें रत किसी ब्राह्मणके मेधावी नाम एक बुद्धिमान् पुत्र था, मोक्ष-धर्मकी व्याख्यामें निपुण, लोक तत्वको जानने वाला वह पुत्र वेदविहित कार्योंमें रत पितासे प्रश्न करनेमें प्रवृत्त हुआ।

पुत्र बोला, हे तात ! मनुष्योंको परमायु शीघ्र नष्ट हुआ करती है, इसलिये धीरे पुरुष किस विषयको मालूम करके कार्य करे ? आप फल सम्बन्धकी अतिक्रम न करके विस्तारपूर्वक मेरे समीप उसे वर्णन करिये; जिसे सुनके मैं धर्माचरण करनेमें समर्थ हूँगा।

पिताने कहा, हे पुत्र ! ब्रह्मचर्य अवलम्बनके जरिये सब वेदोंकी पढ़कर पितृलोक पानेके लिये पुत्र कामना करे, अनन्तर विधिके अनुसार अग्नि स्थापित करके यज्ञकार्य पूर्ण करते हुए गमन करके भोगव्रती होनेके अभिलाषी होवे।

पुत्र बोला, हे पिता ! लोकोंके इस प्रकार सब भांतिसे ताड़ित होने तथा घिरे रहने और निरन्तर अमोघापात होनेपर भी आप निर्विकार चित्तसे धीरकी तरह क्या कह रहे हैं।

पिताने कहा, हे पुत्र ! सब लोक किस प्रकार ताड़ित तथा किससे घिरे हैं, और अमोघा क्या है, जो गिर रही है, क्या तुम मुझे भय दिखाते हो।

पुत्र बोला, सब लोक मृत्युसे ताड़ित और जरासे घिरे हुए हैं, और परमायु हरणके कारण अमोघारात्रि प्रतिदिन आती जाती है, इसलिये उसे आप क्यों नहीं जान सकते हैं। जब यह जानता हूँ कि यद्यपि मृत्यु इस

स्थानमें उपस्थित नहीं है, परन्तु प्रति क्षण प्राणियोंकी आक्रमण करती है; तब मैं ज्ञानावरणसे अनावृत होके किस प्रकार व्यवहार करते हुए समय व्यतीत करूँगा। जब कि प्रति रात्रिके बीतनेपर सबेरा होती ही आयुक्षीण होती है, तब बुद्धिमान् पुरुषको उचित है कि दिनको निष्फल समझे। कामनाओंके पूर्ण न होते ही मृत्यु मनुष्योंकी आक्रमण करती है; इसलिये थोड़े जलमें रहनेवाली मछलियोंकी तरह मृत्युके आक्रमणके समयमें कौन पुरुष सुख करनेमें समर्थ होगा। फूल गूथनेकी तरह जब मनुष्य लोग काम्य कर्मोंके भोगनेके निमित्त तत्पर होते हैं, तब जैसे बाघिन भेड़के बच्चोंको ग्रहण करके अनायास ही चली जाती है, वैसे ही मृत्यु उन्हें ग्रहण करके प्रस्थान करती है। जो कुछ कल्याणसाधक कर्म हैं, उसे आज ही समाप्त करना उचित है। यह समय जिसमें तुम्हें अतिक्रम न करे, कर्त्तव्य कार्योंके पूरा न होते ही मृत्यु मनुष्योंकी आक्रमण किया करती है। जो कलह करना होगा उसे आज ही करना योग्य है, अपरान्धके कर्त्तव्य कर्मोंको पूर्वान्धमें हो करना चाहिये। मनुष्योंके कर्त्तव्य कर्म पूरे हुए हैं, वा नहीं; उसके लिये मृत्यु कभी उन्हें आक्रमण करनेमें उपेक्षा नहीं करती। मनुष्य युवा अवस्थामें ही धर्मशील होवे, क्यों कि जीवनका समय अत्यन्त अनित्य है; आज किसका मृत्यु काल उपस्थित होगा, इसे कौन कह सकता है। धर्म-कार्य करनेसे इसलोकमें कीर्ति और परलोकमें अनन्त सुख मिलता है।

मनुष्य लोग मोहमें फँसके पुत्र कलत्र आदिके लिये कर्त्तव्य वा अकर्त्तव्य कार्योंको करके उनका पालन करते हैं, जैसे शेर सोये हुए हरिनकी पकड़के चल देता है, वैसे ही पुत्रवान् पशुओंसे युक्त संसारमें फँसे हुए मानस मनुष्योंकी मृत्यु ग्रहण करती हुई प्रस्थान

करती है। जो पुरुष काम भोगसे तृप्त नहीं हुआ और पुत्र कलत्र आदि परिवारोंकी अधिक कङ्कालक करे, आत्माको भी वञ्चित करके धन सञ्चय किया करता है, उसे मृत्यु इस तरह आक्रमण करती है, जैसे शार्ङ्गक भेड़के बच्चे पकड़ता है। यह कार्य किया है, इसे करना होगा और दूसरे कार्य पूरे नहीं हुए—इस प्रकारके वासना सुखमें आसक्त पुरुषोंकी मृत्यु ग्रास किया करती है। जिस पुरुषने क्षीर आपण और भवनमें आसक्त होके किये हुए सब कर्मोंका फल नहीं पाया है, उसे भी मृत्युके वशमें होना पड़ता है। क्या निर्वल, क्या बलवान्, क्या मुढ़, क्या पण्डित, क्या कादर, क्या साहसी, कोई क्यों न हो; कामनाके सब विषयोंकी प्राप्ति न होते ही होती मृत्यु उन लोगोंको ग्रहण करके गमन करती है। जरा, मरन, व्याधि और अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुए दुःख जब शरीरमें उपस्थित हो रहे हैं, तब आप किस प्रकार शरीरोंकी तरह निवास करते हैं। देहधारी जीवोंके जन्मते ही जरा मृत्यु उनके नाशके लिये उनका अनुगमन करती है; इसलिये स्थावर जड़म आदि उत्पन्न होनेवाली वस्तु मात्र इन दानोंसे आक्रान्त हो रही हैं। गाँवमें वास करनेके लिये लोगोंकी जो अनुराग हुआ करता है, वह मृत्युका सुख स्वरूप है और जो अरण्य कहके विख्यात है, ऐसी जनश्रुति है, कि वही इन्द्रियोंका विविक्त वासस्थान है। ग्राममें निवास करनेवालोंकी अनुराग बन्धन रखीरूपी है; सुकृतवान् लोग उसे काटके गमन करते हैं, पापी पुरुष उसे नहीं काट सकते। मन, वचन और शरीरसे जो कभी प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, वे जीते और अर्थमें बाधा करनेवाली हिंसक जीव तथा शरीरोंसे हिंसित नहीं होते। जरा-व्याधिरूपी मृत्युकी सेना जब आगमन करती है तब सत्यके अतिरिक्त कोई कभी उसे निवारण नहीं

कर सकता । क्यों कि उस सत्यमें ही अमरत्व रूपी अमृत सदा स्थित रहता है ; इसलिये मनुष्य ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त यम-नियमरूपी सत्यव्रतका आचरण करते हुए विदामासकूपी जीव के ऐक्यसाधन, सत्ययोगमें रत, वेदवाक्यमें अज्ञावान् और सदा जितेन्द्रिय होकर सत्य के जरिये ही मृत्यु को जीते । सत्य और मृत्यु, ये दोनों शरीरमें स्थित हैं, उसमेंसे मनुष्य मोह के कारण मृत्यु के बन्धमें होते हैं ; और सत्यसे अमृतत्व लाभ करते हैं ; इसलिये मैं पांडिसामे रत और काम क्रोध से रहित होके सुख दुःख को समान जानके सत्पथी और कुशली होकर अमर्त्यता की तरफ मृत्यु को त्यागूंगा, । उत्तरायण कालमें निवृत्ति भाग अभ्यासरूपी शान्ति यज्ञमें रत, दान्त, उपनिषदों के पथ विचाररूप ब्रह्म यज्ञ के अनुष्ठानमें अनुरक्त मननशील, प्रणव जप-रूपी वाक् यज्ञ, परब्रह्मका मननरूपी मानस यज्ञ और स्नान, पवित्रता तथा गुरु सेवा आदि कर्मयज्ञोंका अनुष्ठान करूंगा । मेरे समान ब्राह्मन् पुरुष पिशाच के निष्फलक्षेत्र यज्ञ की तरफ हिंसासाध्य पशु बंध के जरिये किस प्रकार यज्ञ करनेमें समर्थ होंगे । जिनके वचन, मन, तपस्या त्याग और योग ये पांचो सदा परब्रह्ममें परिणत होते हैं, वे परम गद प्राप्त करते हैं । विद्या के समान नेत्र, सत्य के समान तपस्या, राग के समान दुःख और सन्ध्यासूक्त के समान दूसरा सुख नहीं है । मैं अपुत्र होकर भी आत्मा के जरिये आत्मजस्वरूप के उत्पन्न और आत्मनिष्ठ होऊंगा ; पुत्र मेरा उद्धार न करेगा । एकांकता, समता, सत्यता, सच्चरित्रता, मर्यादा दण्डविधान, सरलता और सब कार्योंमें आसक्ति हीनता, इन सबके समान ब्राह्मणों के विषयमें और कुछ भी घन नहीं है । हे ब्रह्मन् । आपकी जब अवश्य ही काल के आसमें पड़ना होगा, तब फिर आपको धन, वस्तु और पुत्र कलत्रांश क्या प्रयोजन है । अन्तःकरणसे निष्ठानान होके

आत्मा की प्राप्ति करने की इच्छा करिये ; आपकी पिता और पितामह आदि कहाँ गये हैं, उसे विचारिये ।

भीष्म बोले, हे धर्मराज ! पिताने पुत्रका वचन सुनके जैसा किया था, तुम भी सत्य धर्ममें तत्पर होके वैसा ही अनुष्ठान करो ।

२७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, मनुष्य किस प्रकार के सत्स-भाव, कैसा आचरण, कैसा ज्ञान और किसका अवलम्बन करनेसे निश्चल निर्विशेष ब्रह्मका प्राप्त होते हैं ।

भीष्म बोले, मोक्ष धर्ममें रत पथ परिमित और पवित्र अन्नादि भोजन करनेवाले मनुष्य निश्चल निर्विशेष परमधाम पाते हैं । विवेकी पुरुष निज गृहसे निकलके लाभ हानिमें राग द्वेषसे रहित और मननशील होकर उपास्थित काम्य वस्तुओंसे निरपेक्ष होते हुए प्रवज्याश्रम अवलम्बन करें, नेत्र, मन, और वचनसे किसीको भी दूषित न करे, तब किसीके प्रत्यक्ष वा परोक्ष दोषोंकी किसीसे न कहे ; सब लोगोंके बीच किसीकी भी हिंसा न करे ; सूर्यकी भांति केवल एक ही दिन एक स्थानमें बिचरे यह मनुष्य जीवन पाके किसीकी सङ्ग शत्रुता न करे ; लोक निन्दाको सहन करे ; किसीकी उद्देश्य करके अहङ्कार प्रकाश न करे, लोग उससे विषयमें आक्रोश प्रकाश करें, तो वह उन लोगोंसे प्रिय वचन कहे और क्रोधित होने पर भी अनुकूल वचन कहे ; जन समाजमें अनुकूल वा प्रतिकूल आचरण न करे ; विपद-ग्रस्त न होनेसे पहले निमन्दित होकर किसीके गृहपर भिन्ना गृहण न करे, मूढ़ पुरुषोंके भूलि पोंकने और धिक्कार देने पर भी वह चपलता रहित और निज धर्ममें निष्ठावान् होके उन्हें वचनमात्रसे भी अप्रिय वाक्य न कहे ; वह

दयावान होवे और जिघांसु लोगोंके विषयमें क्रूरता न करे; निर्भय और आत्मस्वाधारी रहित हो अर्थात् 'मैं धन्य हूँ' इस प्रकार अपनी बड़ारे न करे, मौनव्रत अवलम्बी सन्त्रासी जब देखे कि गृहस्थोंके गृह धुँएँसे रहित, मूषल शब्द वर्जित अग्नि शुन्य हुए हैं, गृहस्थ लोग भोजन कर चुके हैं, और हाथमें परिवेषण पात्र ग्रहण करनेवाले पुरुषोंका आना जाना बन्द हुआ है, उस समय भिक्षा पानेकी अभिलाष न करे; उदरपूर्ति करके भोजन लाभमें अनादर प्रदर्शित कर प्राण धारणके लिये जो कुछ भोज्य वस्तु आवश्यक हों, वही भोजन करे, भोज्य वस्तुओंके अभावमें किसीकी भी हिंसा न करे और प्राप्त होनेपर भी हर्षित न होवे; सबके योग्य स्नान चन्दन आदि साधारण लाभके लिये उत्सुक न होवे और अत्यन्त पूजित होके भी भोजन न करे; क्योंकि सम्मानके सहित अन्नादि लाभकी वैसे पुरुष निन्दा किया करते हैं; अन्नके भूषी आदि दोषोंकी घोषणा न करे और किसी गुणके रहने पर भी उसकी प्रशंसा न करे; निर्जन स्थानमें सोने और बैठनेकी अभिलाष करे; सूने स्थान, वृक्षके मूल, वन अथवा गुफा, इन सब स्थानोंके बीच दूसरोंकी अज्ञानकारोंमें गमन करके उक्त स्थानोंमें वास करे; अचल अर्थात् उत्क्रान्ति गतिके जरिये गतिशून्य तथा कूटस्थ वा कूटकी भांति निर्विकार भावसे निवास करके योगके अनुरोध और सद्ग त्याग विषयमें समदर्शी होवे, दया दैव आदिके जरिये सुकृत वा दुष्कृत दोनोंमेंसे किसीकी भी कामना न करे। जो निव्यतप्त अत्यन्त सन्तुष्ट प्रसन्न बदन हैं, और जिनकी सब इन्द्रिया प्रसन्न हुई हैं; जो निर्भय, जपमें तत्पर हैं तथा मौनव्रत अवलम्बन किये हैं उन्होंने ही यथार्थ वैराग्य अवलम्बन किया है; जो बार बार जीवोंकी संसारमें जाते आते देखकर निस्पृह और समदर्शी

होके फल मूल आदि खाके जीवन बिताते हुए स्वभावसे ही शान्तचित्त, लघुभोजी और जितेन्द्रिय होकर वचन, मन, क्रीध, हिंसा, उदर और उपस्थके वेग, इत्यादि इन सब वेगोंकी सहते हैं, वैही तपस्वी हैं, लोकनिन्दा उनके हृदयकी दुःखित नहीं कर सकती। प्रशंसा और निन्दाके मध्यवर्ती वा समदर्शी होकर निवास करना परिव्राजक आश्रमका परम पवित्र पथ है।

महानुभाव परिव्राजक सब भांतिसे इन्द्रियोंको दमन कर और सबका सद्ग परित्याग करके पहले कहे आश्रमके निवासस्थानमें विचरे और आप्तोंके सहित वार्त्तालाप न करके सबके प्रियदर्शन होकर गृहवासकी त्यागके ध्याननिष्ठ होवे; बाणप्रस्थ और गृहस्थोंके गृहमें कदापि वास न करे; लोग यह न जान सकें, कि इन्होंने भिक्षा लेनेकी इच्छा है। इस ही प्रकार भिक्षा पानेकी इच्छा करे, कभी हर्षित न होवे। ज्ञानियोंके निमित्त यही मोक्ष धर्म है और अज्ञानियोंको इस मार्गमें पदार्पण करना परिश्रम मात्र है; शरित मुनिने पण्डितमण्डलके बीच यह सब मोक्षसाधक विषय कहे थे। जो लोग सब भूतोंकी अभय दान करते हुए गृहसे निकलकर सन्त्रास धर्म ग्रहण करते हैं, वे अनन्तकालके लिये सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प हुआ करते हैं।

२७७ अध्याय समाप्त।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! लोग हमें धन्य कहा करते हैं, परन्तु हमारे समान दुःखित पुरुष इस लोकमें कोई भी नहीं है। हे कुसुमम्! हम लोग धर्म आदि देवताओंसे मनुष्य जन्म पाके और लोकमें सम्मानित होके भी जो दुःखभागी हुए हैं, उस दुःख विनाशो सन्त्रासधर्मकी कृपा ग्रहण करेंगी; इस संसारमें शरीर धारण करना ही दुःखकर है, हे पिता-

मह ! संश्लिप्तवती सुनि लोग पञ्चप्राण, मन, बहि और दशो इन्द्रियोंसे विमुक्त हैं ; युक्ति-विरोधी संसारवर्द्धक काम, क्रोध लोभ, भय, खड्ग, इन पाँचो योग दोषोंसे रहित और शब्द स्पर्श आदि पञ्च इन्द्रिय विषय तथा सत, रज और तम, इन तीनों गुणोंसे रहित होके पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते । हे परन्तप ! वैसेही हम राज्य परित्याग करके कब सन्त्रास धर्म अवलम्बन करके दुःख मोचन करेंगे ।

भोज्ज्म बोले, हे महाराज ! दुःख अनन्त नहीं है, दुःखोंको नाशक मोक्ष अवश्य है ; इस संसारमें सब विषयोंकाही परिच्छेद है, पूर्वजन्म भी प्रसिद्ध है, जगत्में कुछ भी अपवत्त नहीं है ; इसलिये राज्य, ऐश्वर्य आदिका अवश्य ही नाश होगा । हे राजन् ! राज्यऐश्वर्य प्रभृतिको मोक्षका प्रतिबन्ध मत समझो, तुम लोग धर्मज्ञ हो । इसलिये ऐश्वर्यादिमें आसक्त रहने पर भी शम दम आदि साधनोंके जरिये कालक्रमसे मोक्ष लाभ करोगे । हे नरनाथ ! यह जीव सदा सुख दुःखका रेश्वर नहीं है, क्यों कि उस सुख दुःखसे उत्पन्न हुए राग-द्वेषमय अज्ञानसेही जीव स्वयं आवृत हुआ करता है । जैसे अज्ञान-मय वायु मनःशिला सम्बन्धीय लाल और पीले वर्णके रजमें प्रवेश करके उसके समान रूप धारण करके सब दिशाओंको रंजित करती हुई लोगोंके दृष्टिगोचर हुआ करता है, वैसेही अज्ञानसे कपे हुए अर्थात् अविद्या उपाधियुक्त जीव स्वयं विवर्य होके भी अर्थात् रागादिहीनता निबन्धन दोषस्पर्शी न होके भी देह सम्बन्धके कारण देह धर्म गौरव, कारणल, खञ्जल, सुखिल और दुःखिल आदि कर्मफलोंके जरिये रञ्जित है, इसहीसे वर्णवान् होकर देह समूहमें भ्रमण किया करता है । जब जीव अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको ज्ञानसे दूर करता है, उस समय सत्स्वरूप एकमात्र ब्रह्म प्रकाशित होता है ।

सुनि लोग उस परब्रह्मकी अथवा साध्य अर्थात् कर्मसे प्राप्त होनेकी उपाय रहने पर उसमें अनिश्चल संघटित होता है ; क्यों कि जो कर्मज है, वही उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य और अकार्य हुआ करता है । जिसमें विद्वानोंका अनुभव ही प्रमाण है, उस ही परब्रह्मकी उपासना करनी देवताओंकी भांति तुम्हें अवश्य योग्य है ; इसही लिये महर्षि लोग ब्रह्मोपासनासे विरत नहीं होते । उद्योगी पुरुषोंकी अवश्य ही ब्रह्मप्राप्ति हुआ करती है, इससे तुम भी उद्योगी बनो । हे राजन् ! पहिले समयमें वृत्रासुरने देवताओंसे पराजित होनेसे राज्यहीन और ऐश्वर्यभ्रष्ट होकर अकेलेही शत्रुव्यूहमें स्थितही नैष्टिकी बुद्धि अवलम्बन करके शोक रहित अन्तःकरणसे इस विषयमें जिस प्रकार चेष्टा की थी, और जैसा कहा था, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । हे भारत ! पहिले समयमें शुक्राचार्यने ऐश्वर्यभ्रष्ट होनेपर वृत्रासुरसे यह वचन कहा था कि, हे दानव ! तुम इस समय पराजित हुए हो, तोभी तुम्हारे अन्तःकरणमें कुछ दुःख नहीं है, इसका क्या कारण है ?

वृत्रासुर बोला, मैं अवाधित सत्य वचन और ध्यान मननकी आलोचनासे जीवोंकी सांसारिक गति और सुक्तिके विषयकी निःसंशय रूपसे जान कर शोक वा हर्षमें नहीं डूबता । जीव पुण्य वा पापके धर्म लक्षण कालके जरिये प्रेरित होते हैं कोई कोई अवश्य होके नरकमें डूबते हैं ; कोई कोई स्वर्गमें गमन किया करते हैं ; परन्तु मनौषी लोग ऐसा कहा करते हैं, कि वे समस्त जीवही परितुष्ट रहते हैं । वे काल प्रेरित जीव नरक वा स्वर्गमें परिमित समय बिताकर फिर संसारमें जन्म लेते हैं, काम पाशमें बन्धे हुए जीवसमूह सबही तिर्यग् योनि लाभ और नरकमें गमन करके अवश्य होकर बाहिर होते हैं । मैं अतीन्द्रिय ज्ञानयुक्त

होकर जीवोंकी इस ही प्रकार इस संसारमें गतागतिके विषयको जानता हूँ, और जिसका जैसा कर्म है, उसे फल लाभ भी उसहीके अनुकूल हुआ करता है; इस शास्त्र निर्दर्शनको भी मानता हूँ। जीव पहिले किये हुए प्रिय अप्रिय, सुख और दुःखके आचरणसे कोई तिथिग योनि पाते हैं, कोई नरकमें गमन करते हैं, कोई मनुष्य जीवन प्राप्त किया करते हैं, कोई देव शरीर धारण करते हैं, सब लोक ही कालकृत नियममें निबद्ध होकर पूर्वोक्त गतियोंको प्राप्त हुआ करते हैं, जीव-समूह जन्म और मृत्युके मार्गमें सदा घूम रहे हैं। शुकने इसही प्रकार काल संख्याके अनुसार गणित दृष्टि और स्थिति विषयके कहनेवाले उस वृत्रको असुर योनिमें जन्म लेने पर भी उसे इस प्रकार ज्ञानवान समझके आश्चर्य किया और उसके बुद्धिको परीक्षा करनेके लिये बोले, हे तात ! तুম बुद्धिमान् हो, इसलिये किस निमित्त यह सब अनर्थक वचन कह रहे हो।

वृत्रासुर बोला, पहिले मैंने जयलुब्ध होकर जो महत् तपस्या की थी वह आप तथा दूसरे मनोषी पुरुषोंको प्रत्यक्ष हुई थी। मैं निज वीर्यबलसे सनेक गन्ध और रसके आश्रयभूत सबको विमर्द्दन करते हुए तीनों लोकोंको आक्रमण करके वर्जित हुआ था। मैं ज्वालामालासे परिपूरित आकाशचारी और सदा निर्भय रहके सब भूतोंसेही अजेय था। हे भगवन् ! तपस्यासे ऐश्वर्यलाभ हुआ था और निज कर्मसे वह नष्ट हुआ है, इसलिये मैं धैर्य अवलम्बन करके उसके लिये शोक नहीं करता। पहिले जब मैंने महानुभव इन्द्रके सङ्ग युद्ध करनेकी अभिलाषकी, उस समय उनकी सहायताके लिये आये हुए ऐश्वर्योंसे युक्त, सब जीवोंके लय स्थान, सर्वान्तर्धामी हरिकी देखा। उस भूतोंके मेल करनेवाले पूर्ण पुरुष जो कि तीनों परिच्छेदोंसे रहित, अनन्त, शुद्ध,

सर्वव्यापी, सनातन, मूखके समान पीले केश और पिङ्गल वर्ण असंयुक्त है, तथा जो सब भूतोंका पितामह शुद्ध ब्रह्म है, प्रसन्न क्रमसे उस परब्रह्मके दर्शनस्वरूप तपस्याका शेष फल इस समय भी कुछ विद्यमान है। हे भगवन् ! उस ही तपोबलको अवलम्बन करके मैं कर्म-फल पूरनेकी इच्छा करता हूँ। महत् ऐश्वर्यस्वरूप परब्रह्म किस वर्णमें प्रतिष्ठित है और उस सर्वोत्तम ऐश्वर्यकी किस प्रकार निवृत्ति होती है। किस कारणसे जीव जीवन धारण करते हैं और किस लिये कर्मकी चेष्टा किया करते हैं। जीव किस प्रकार परम फल पाके ब्रह्म लाभ करता है; आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये। हे पुरुषप्रवर, नरनाथ ! वृत्रासुरके ऐसा पूछने पर उस समय शुकार्थाक्षने जो उत्तर दिया था, मैं उसे कहता हूँ तुम सहीदर भाइयोंके सहित एकाग्रचित्त होकर सुनो।

२७८ अध्याय समाप्त ।

शुक बोले, हे तात ! दानव-सत्तम ! आकाशके सहित पृथ्वीतल जिसकी भुजाकी बीच निवास करता है, उस सर्व ऐश्वर्ययुक्त सर्वशक्तिमान भगवान्को नमस्कार करता हूँ। जिसका शिर अनन्त मोक्षस्थान है, उस सर्वव्यापी देवका परम माहात्म्य तुम्हारे समीप कहता हूँ। वृत्रासुर और शुक इस ही प्रकार वार्त्तालाप कर रहे थे, उस ही समय विष्णुको कृपासे धर्मात्मा महासुनि सनत्कुमार उन लोगोंके सन्देहको दूर करनेके लिये वहाँ आगे उपस्थित हुए। हे राजन् ! सुनिवर पङ्चवते ही असुरेन्द्र और शुकसे पूजित होकर उत्तम आसनपर बैठे। महाप्राज्ञ सुनिके बैठनेपर शुक उनसे बोले, आप इस दानवेन्द्रके समीप भगवान् विष्णुका परममाहात्म्य कहिये।

अनन्तर सनत्कुमार ऐसा वचन सुनके बुद्धिमान् दानवेन्द्रके निकट विष्णु के माहात्म्य संयुक्त महार्थ वाक्य कहने लगे । हे दैत्यराज ! विष्णु का यह सब परम माहात्म्य का विषय सुनो । हे शत्रुतापन ! समस्त जगत् विष्णु के अवलम्बसे स्थित है । हे महाबाहो ! ये विष्णु ही स्थावर जङ्गम सब जीवोंको उत्पन्न करते हैं, वेही कालक्रमसे जीवोंको आकर्षण करते हैं, और कालक्रमसे फिर सृष्टि किया करते हैं ; सब कोई इन्हींमें लीन होते और इन्हींसे उत्पन्न हुआ करते हैं । ज्ञानवान् मनुष्य तपस्या वा यज्ञसे इन्हें प्राप्त होनेमें समर्थ नहीं हैं, और इन्द्रियोंकी संयम करनेसे भी इन्हें प्राप्त नहीं किया जाता, जोयज्ञादि कर्मोंसे इन्हें जाननेकी इच्छा करते हैं, अथवा शान्त, दान, उपरत, तितिक्ष और समाहित होकर आत्मासे जो आत्माकी देखते हैं । वे निष्ठावान् मनुष्य आभ्यन्तर और बाह्य कर्मयुक्त बुद्धिके सहारे चित्त-शुद्धि करते हुए देहाभिमान छोड़के आत्मलोक लाभ करके मोक्षफल उपभोग किया करते हैं । जैसे सोनार अपने महत् प्रयत्नके जरिये बार बार अग्निमें डालके सुवर्ण आदि शोधन करता है, वैसेही जीव सैकड़ों जन्ममें पूर्वोक्त कर्मोंसे चित्तशोधन किया करता है ; कोई एक ही जन्ममें अत्यन्त महत् प्रयत्नके सहित पूर्वोक्त कर्मोंके अनुष्ठानसे चित्तशुद्धि लाभ करता है । जैसे कोई कोई सहजमेंही निज शरीरकी अल्प मलिनता शुद्ध करते हैं, पुत्र कलत्र आदिमें अनुरागका उच्छेद वैसा नहीं है इसमें बद्धत ही यत्नकी आवश्यकता है । जैसे थोड़े फूलोंसे वासित तिल वा सरसों निज गन्धको परित्याग नहीं करते, सूक्ष्म वस्तुका दर्शन भी वैसाही है, तिल और सरसों बद्धतसे फूलोंसे बार बार सुवासित होनेपर निज गन्ध त्यागके जैसे पुष्पगन्धमें मिलित होते हैं, वैसेही सैकड़ों जन्ममें सत्वारि गुणोंसे युक्त पुत्र कलत्र आदि

कुटुम्बके संसर्ग जनित दोष योगाभ्यासके यत्न और बुद्धिसे निवर्तित हुआ करते हैं । हे दानव ! कर्मवशसे अनुरक्त अथवा विरक्त जीव जिस प्रकारसे विशेष कर्मकी प्राप्त होती हैं उसे सुनो । जीव जिस प्रकार कर्मकी चेष्टा करता और जिसमें स्थित रहता है, वह मैं तुम्हारे समीप विस्तार पूर्वक कहता हूँ ; इस समय तुम चित्त एकाग्र करके सुनो । जिसका आदि अन्त नहीं है, जो सब भूतोंमें समभावसे निवास करता है, वही जीवोंका पाप हरता है, इसीसे उसे 'हरि' कहते हैं, वही उपाधि रहित स्थावर जङ्गम सब जीवोंकी सृष्टि किया करता है, वही सब भूतोंमें सङ्घात और जोव-रूपसे स्थित रहता है, और एकादश इन्द्रिय स्वरूप होकर इन्द्रियोंके जरिये समस्त जगत्का ज्ञान किया करता है । हे दैत्यराज ! पृथ्वी-मण्डल उसके दोनों चरण हैं, द्युलोक उसका शिर, दशोदिशा उसकी भुजा हैं, और आकाशकी उसका श्रोत्र (कान) जानना चाहिये । सूर्य उसके तेजसे प्रकाशमय हुआ है, उसकी बुद्धि चन्द्रमामें स्थिर होरही है । उसकी बुद्धि सदा ज्ञानगत अर्थात् वृत्तिरूप ज्ञान स्वरूपी हुई है, जल ही उसकी जिह्वा है । हे दानव-सत्तम ! सब ग्रह उसके दोनों भीके निकटवर्ती होरहे हैं, नक्षत्र मण्डल उसके नेत्र हुए हैं । हे दानव ! भूमितल उसके दोनों चरणोंमें वर्त्तमान है, सत, रज, और तम इन तीनों गुणोंकी नारायण स्वरूप जानो । हे तात ! वही सब आश्रमों और जप आदि कर्मोंका फल है, धीर लोग ऐसा ही ज्ञान किया करते हैं । वह अव्यय परम पुरुष ही निष्कर्म सन्नासका फल मोक्ष स्वरूप है । सब मन्त्र जिसके रोएँ और प्रणव जिसका वाक्य है, अनेक वर्ण और सब आयुष जिसका आयु है जिसे अनन्त सुख है तथा जो हृदयमें स्थित धर्म स्वरूप है, वह परब्रह्म ही आत्मदर्शनरूपी परम धर्म और बुद्धि-बान्धा-

यण आदि तपस्याका फल स्वरूप है, वही कार्य और कारण स्वरूप है। वह परमात्मा ही मन्त्र ब्राह्मण और प्रवर्तना वाक्यसे युक्त है, होता, उद्गाता, प्रस्ताता प्रतिहता आदि षोडश ऋत्विकोंके जरिये सम्पादनीय क्रतु स्वरूप है। वही ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, आश्विनोत्तम, मित्रा-वरुण, यम और कुबेर स्वरूप है। उक्त ऋत्विक् गण पृथक् दर्शन होनेपर भी अर्थात् इन्द्रसे महेन्द्र विभिन्न और वैश्वानरसे अग्नि स्वतन्त्र है, इत्यादि रूपसे कर्मकी विभिन्नताके कारण पृथक् दर्शन करनेपर भी उस एक मात्र महान् आत्माके सहित पूर्वोक्त प्रजापति आदि देव-ताओंकी एकता अवलोकन किया करते हैं, इस समस्त जगत्को उस ही एक मात्र देवके अधीन जानो। हे दैत्यराज ! और पुरुष कहते हैं, कि उसके नाना भूतोंमें निवास करनेपर भी यह जीव उसे एक ही देखता है, अनन्तर जीव ही विज्ञानवशसे ब्रह्मरूपसे प्रकाशित होता है। हे दैत्येन्द्र ! जगत्के लय और उदयको कल्प कहते हैं, कोई कोई जीव उस सहस्र कोटि कल्प परि-माण पर्यन्त स्थित रहते हैं, कोई स्थावर ज्ञाता करते हैं कोई जड़म ज्ञाता विचरते हैं; प्रजासृष्टिका परिमाण वक्ष्यमाण विधिसे सहस्र बापों सोखनेकी भांति अनन्त है। पचासकोस चौड़े और पचासकास लम्बाईके परिमाण तथा गहराईसे दुरवगाह सहस्रों बापियोंके प्रत्येक याजनके परि-माणसे वर्जित होता रहनेपर यदि प्रतिदिन केवल एकबार केशाग्रके जरिये उसमेंसे एक बंद जल उठाया जावे और इस ही प्रकारके नियमसे एक एक बापोंके जल सोखनेके क्रमसे कोई सहस्र दारिद्र्यकारके नष्ट होनेकी संभावना हो, तो ज्ञानके बिना संसारका उच्छेद होसके। एककी सृष्टिसे एककी सृष्टिनाश होनेपर भी अनेक जीव वर्तमान रहते हैं। इससे किसी प्रकारसे भी संसारके नष्ट होनेकी संभावना नहीं है। रज, सत और तमोगुण रजकता,

स्वच्छता और मलिनताके साम्यवशसे लाल, खेत और काली ज़भा करते हैं। उक्त तीनों गुणोंके भाग भेदसे जीवका सफेद, लाल, काला, पीला, धूम और कृष्ण, ये छः प्रकारके वर्ण होते हैं, तीनों गुण परस्पर विद्युक्त होनेपर स्थित नहीं रहते उसके बीच जिसमें तमोगुणकी अधिकता, सतोगुणकी न्यूनता और रजोगुणकी समता रहता है, उसका कृष्णवर्ण होता है; सत और रजोगुणकी विपरीतता अर्थात् सतोगुणकी समता तथा रजोगुणकी न्यूनता होनेपर धूमवर्ण ज़भा करता है, इस ही प्रकार रजोगुणकी अधिकता और सत तथा तमोगुणकी न्यूनता वा समतासे नीलवर्ण ज़भा करता है। सत और तमोगुणकी विपरीतता अर्थात् सतोगुणकी समता और तमोगुणकी न्यूनतासे खोकीके सज्जतर लालवर्ण उत्पन्न होता है, सतोगुणकी अधिकता और रज तथा तमोगुणकी न्यूनता वा समता होनेपर सब लोक सुखकर पीत वर्ण ज़भा करता है। सतकी अधिकता रजोगुणकी समता और तमोगुणकी न्यूनता होनेसे प्रत्यन्त सुखकर खेत वर्ण ज़भा करता है।

हे दानवेन्द्र ! स्थावर आदि सृष्टि क्रममें कृष्णवर्णसे कौमारसृष्टि पर्यन्त क्रमसे जो शुक्ल वर्ण होता है, वही राग-हे प्रहोना निबन्धनसे निर्मल है, इससे शाकजोन और प्रवृत्ति नामक अमरहित वह वर्ण ही सिद्धिके उपायोगी ज़भा करता है। हे दैत्य ! जीव सहस्रा बार जन्म ग्रहण करके अन्तमें सिद्धिलाभ करता है। हे असुरेन्द्र ! सुरराज पुरन्दरने उत्तम शास्त्रज्ञान लाभ करके आत्मानुभवात्मिका जा शुभ गतिका विषय कहा था, अर्थात् "इस ब्रह्मका जैन दर्शन किया" इत्यादि जो वचन प्रकाशित को भी, वही ब्रह्मज्ञान लाभकी प्रमाण स्वरूप है। सत्तादि गुणोंके तारतम्यके अनुसार प्रजासमूहकी वर्ण-विहित गति ज़भा करती है, प्रजाके वर्ण भी काजकृत अर्थात् पक्षी कहें

इए चतुर्गुणात्मक जीव कर्त्तृक विहित है, जीवोंके पूर्व जन्मके संस्कारसे जिस प्रकार सत्तादिकी उत्पत्ति होती है, वैसी ही गति ज्ञप्ता करती है। हे दैत्यराज ! सोपानारोहण क्रमसे इस लोकमें चौदह लाख बार जीवको ऊर्ध्व गति होती है, और उसहीके अनुसार स्थिति तथा अधोगति समझनी चाहिये ; स्थावत्-प्रापक कृष्णवर्णको निरुद्ध गति होती है, क्यों कि वे जनिष्पन्न स्थावर पदार्थ नरकप्रद कर्ममें संशक्त, ज्ञप्ता करते हैं, इसहीसे वे नरकमें निमग्न होते हैं, प्राचीन पण्डित लोग ऐसा कहते हैं, कि अनेक कल्पतक उनकी दुर्गति लोगोंके सहित स्थित ज्ञप्ता करती है। इस ही प्रकार जीव स्थावर शरीरसे समय बिताते हुए अन्तमें तिर्थेयु योनि लाभ किया करता है। जीव उस तिर्थेयु योनिकी लाभ कर शीत वातादिसे पोषित होकर युगक्षयमें सब प्रकारसे मृत्यु-भय दर्शन करते हुए पूर्व पुण्योदयके विवेकसे व्यापचित्त होकर उक्त शरीरमें स्थिति करता है। कृष्ण और हरित वर्ण केवल भोगभूमि है, इसलिये इसमें भोगके जरिये जिसके पाप नष्ट होते हैं, दैवात् उसके पूर्व पुण्यके उदय होने पर जीवका चित्त विवेकसे संवृत ज्ञप्ता करता है। जब जीव सतीगुणयुक्त होता है, उस समय निज बुद्धिसे तमोगुणकी प्रवृत्तिषोंकी दूर करते हुए कल्याणसाधन कर्ममें यत्नशाली ज्ञप्ता करता है, तब सतीगुणकी उत्कर्षता होनेसे कामादिके अभिमानी देवभाव लाभ करता है, और सतीगुणके अपकर्ष होनेसे तिर्थेयु योनिसे फिर तिर्थेयु योनिकी प्राप्त होता अथवा मनुष्य जन्म ग्रहण करता है। तब जीव मनुष्य लोकमें कल्प परिमित समय बिताके विधि निषेधरूपी निगडनिवहके जरिये केशित होकर तपस्याका उपपद्य करते हुए सैकड़ों कल्प बीतनेपर देवभाव लाभ किया करता है। हे दैत्यराज ! जीव देवत्व लाभ करके भी सद्गुरु कल्पतक विचरते

इए निवास करता है, देव लोकमें भी जीव विषय रहित होनेके पूर्व पूर्वकल्पोंके किये हुए पुण्य पापोंका फल भोग किया करता है।

अनन्तर दश हजार जन्मके बीतनेपर मनुष्य भोगप्रद कर्म और अन्यान्य जन्मोंसे मुक्ति लाभ करता है इसलिये स्वर्गको भी क्षयशील समझना चाहिये। जीव देवलोकमें सदा विहार किया करता है, अनन्तर वहांसे च्युत होकर मनुष्य जीवन पाता है ; देवता लोग मनुष्यत्व और मनुष्य भी देवत्व लाभ किया करते हैं। ऊपर कहे हुए कान, लचा, नेत्र, जीभ, नासिका, चित्त, मन और बुद्धि नामक आठों ज्ञानेन्द्रिय सैकड़ों कल्पतक मनुष्य शरीरमें निवास करती हुई अन्तमें देवत्वकी प्राप्त होती है। अनन्तर वही जीव कालक्रमसे संकल्पकृत लयोदय प्रवाहसे भ्रष्ट होकर सबसे अपकृष्ट वर्ण अर्थात् तलभागकी भांति सबसे नीच स्थावर शरीरमें निवास करता है। हे असुर प्रवीर ! यह जीव जिस प्रकार विमुक्त होता है, उसे मैं तुम्हारे समीप वर्णन करता हूँ। एकके अनेकधा भावको व्यूह कहते हैं, सुसुक्ष्म जीव उन सत्तरह देवव्यूहोंको अवलम्बन करके लाल, पीला और अन्तमें सफेद वर्ण होकर क्रमसे अच्युतीय अष्टलोकोंमें विचरता है। कान, लचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, मन और बुद्धि रूपसे सप्तधा भूत बुद्धिकी उस ही उगी इन्द्रिय वृत्तिभेदसे सौ हजार व्यूह ज्ञप्ता करता है, तिसके बीच शम दम आदि सात्विक भावोंसे युक्त देव व्यूह अवलम्बन करके पहली जो रत्नवर्ण होता है, वही शम दमादिके अभिमानी देवतास्वरूप है, इससे वह अत्यन्तही शमदमादिसे युक्त ज्ञप्ता करता है।

अनन्तर पीत वर्ण देवशरीर होकर अन्तमें खेतवर्ण कोमारमूर्त्ति ज्ञप्ता करती है, यह मूर्त्ति बालककी भांति रागद्वेषसे रहित होती है। अनन्तर सगुणात्म स्वरूप सब लोक प्राप्त होते हैं, क्रमसे धूम आदि मार्ग प्राप्तिपूर्वक सर्व

नीय चन्द्रलोकसे भी पूजनीय अर्चिरादि मार्ग-
प्राप्त ब्रह्मलोक लाभ होता है। अनन्तर योग-
फलभूत ज्ञानसे मिलने योग्य सब पूज्य लोक
प्राप्त होते हैं। हे महातुभव दैत्यराज ! पूर्ण
प्रकाशयुक्त आत्मज्ञ पुरुष उक्त अष्टलोक और
अविद्या काम कर्म आदि भेदसे विभिन्न जो
एक ही साठ लोक हैं, उन सबको मनसे ही
विशेष रूपसे स्मरण कर रखते हैं, अर्थात् मूढ-
दृष्टिसे सब लोकोंके भिन्नरूपसे देखनेपर भी
ज्ञानियोंके मनमें वे एक रूपसे ही मालूम हुआ
करते हैं; जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिसंज्ञक तीनों
लोक यदि संक्षेपसे मनहीके जरिये स्मरण हों, तो
शुक्लवर्णकी वही परम गति है, अर्थात् ऐसी
अवस्थामें वेद प्रतिपाद्य, मङ्गलमय हैतरहित
ब्रह्मकी जाना जाता है। जीव एक मात्र भोगके
स्थान शरीरकी धारण करके ही कल्पके परि-
माणतक इस देहमें निवास किया करता है,
योग ऐश्वर्यसे उपस्थापित दिव्य भोगोंकी परि-
त्याग करनेमें असमर्थ योगी योगबलके तारत-
म्यके अनुसार महः, जन, तपः और सत्यसं-
ज्ञक ऐश्वर्यके तारतम्ययुक्त क्रमसुक्ति स्थानोंमें
निवास किया करते हैं। जो शुद्ध ब्रह्मके दर्शन
के जरिये जीवन मुक्त होनेमें समर्थ नहीं है
और जिनके रागादि दोष नष्ट हुए हैं, वैसे
पुरुष योगसिद्ध होके भी ब्रह्म और आत्मासे
ऐक्यज्ञानके अभाव निवन्धनसे क्रमसुक्तिभाजन
होना करते हैं; और जो पुरुष पूर्णरोतिसे
योगानुष्ठान करनेमें समर्थ नहीं है, वह परो-
क्षरूपसे निर्दिष्ट स्वर्गलोकमें सतागुणको प्रब-
लासे पूर्वोक्त श्रोत आदि पञ्चक और मन तथा
बुद्धिके उत्कर्ष साधक पुरुष एक ही कल्प पर्यन्त
तथा जवतक पूर्वजन्त कर्मक्षय नहीं होते, तब-
तक निवास करता है। शुद्ध कर्मवाली साधु
योगी यदि योग सिद्धिके पक्षिली विरक्त हो, तो
भूलोक अथवा स्वर्गलोकमें गमन करते हैं अन-
न्तर वहाँसे लौटकर मनुष्यजन्म पाके कुल शील

और विद्याबुद्धिसे युक्त होकर सब लोगोंमें पूज-
नीय होते हैं। अन्तमें वही अपूर्ण यागी मनुष्य
जन्मसे निकलके पूर्ण अभ्यासके सहार क्रमसे
उत्तरोत्तर योगभूमिकामें आरोहण करते हैं,
वह समाधि और समाधि भङ्गके समयमें प्रभा-
वयुक्त होके सातवार सब लोकोंमें पर्यटन किया
करते हैं, अर्थात् प्रथम भूमिमें आरूढ़ योगी
यदि मृत्युको प्राप्त हो, तो वह स्वर्गलाभ करके
वहाँसे च्युत होनेपर सार्वभौम्य पदवी लाभके
जरिये उनका भूलोक विजय हुआ करता है।
इस ही प्रकार उत्तरोत्तर योगकला वृद्धिके
अनुसार क्रमसे सब लोक जय किया जाता है;
अन्तमें ब्रह्मलोक लाभ करके भी जीव फिर
संसारमें आगमन किया करता है, और यदि
ध्येयवस्तुके सङ्ग आत्माकी अभेद प्रतीति उत्पन्न
हो, तो प्रलयकालमें ब्रह्माके सहित जीवकी
सुक्ति हुआ करता है, अर्थात् कृतात्मा मनुष्य
प्रजापतिके प्रलयकालमें उनके सहित परमपदमें
प्रवेश करते हैं।

पञ्चान्तरमें योगी पुरुष भूलोक, भुवर्लोक,
स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और
सत्य लोक अथवा मन और बुद्धिके सहित
पञ्चज्ञानेन्द्रिय, इन सातोंकी ज्ञानसे बाधित
करके जीव लोकमें शोक मोहसे रहित होकर
निवास करते हैं। वे लोग पृथ्वी आदि सातों
लोक अथवा बुद्धि आदि सातों इन्द्रियोंको दुःख
स्वरूप निश्चय करके शरीर त्यागनेपर आरि-
णामी अनन्त अर्थात् परिच्छेद रहित शुद्ध ब्रह्म-
पद लाभ करते हैं। कोई कोई उस पदकी
महादेवका कैलास कहते हैं, कोई उसे विष्णुका
वैकुण्ठ बतलाते हैं, कोई कोई सम्प्रदायवाली उसे
ब्रह्माका ब्रह्मलोक कहा करते हैं, कोई कोई
भक्तजन उसे अनन्त देवके धामरूपसे वर्णन
करते हैं, सांख्य मतवाली मनीषी पुरुष उसे
जीवोंकी परम निवृत्ति स्थान कहा करते हैं,
और उपनिषत् अर्थात् वेदान्त, दर्शनवाली

पण्डित लोग उसे दीतमान् चिन्मात्र सर्वव्यापी परब्रह्मके धामस्वरूप रूपसे निर्णय किया करते हैं । संहारके समयमें जो लोग ज्ञानरूपी अग्निसे स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरकी सब भाँतिसे जलाये हैं, वेही सब प्रजा सदा परब्रह्मकी प्राप्त होती हैं और चेष्टात्मक इन्द्रिय तथा ब्रह्मस्वरूपसे अर्वाचोन प्रकाश आदि भी परिदग्ध शरीर होकर संहारकाल अर्थात् जीवके मोक्ष समयमें परब्रह्ममें लीन हुआ करते हैं । प्रलयकालके आसन्न होनेपर जो लोग दिव्य लाभ करते हैं, उनके सब कर्मफल भाग न किये जानसे पूर्व कल्पके अर्जित उनके सब कर्मफल प्रत्यासन्न हुआ करते हैं; क्योंकि प्रति कल्पमें ही पूर्व पूर्वकल्पोंकी सृष्टिता विद्यमान रहता है, और प्रलयकालमें जिसके कर्मफलोंके भाग निःशेषित होती हैं, उनका स्वर्गवास समाप्त होनेसे फिर मनुष्यत्व प्राप्त हुआ करता है; क्योंकि तत्त्वज्ञानके अतिरिक्त ही कल्पमें भी किये हुए कर्मोंका नाश नहीं होता ।

जो लोग क्रमसे सिद्ध लोकसे प्रच्युत होने की सामर्थ्य धारण करते हैं, दूसरे जीव लोग उनके समान बलवाले होकर क्रमसे उनकी गतिका प्राप्त होते हैं, अर्थात् उन्हींकी भाँति पाप-पुण्यके फलोंकी भोग किया करते हैं । एक कल्पमें ही जब बार बार ऊर्ध्वगति और अधोगति हुआ करता है, तब संसार भोक्तृ पुरुषोंको तत्त्वज्ञानका आसरा अवश्य करना चाहिये ।

ब्रह्मवित् पुरुष जबतक प्रारब्ध कर्मोंकी परित्याग न करके उसे भोग करते हैं तबतक उनके अङ्गमें ब्रह्मस्वरूपसे प्रजासमूह और परा तथा अपरा विद्या विद्यमान रहता है । अनन्तर वह यागसंशोधित चित्त होनेपर अर्थात् धारणा, ध्यान, समाधि स्वरूप संयमका अनुष्ठान करनेसे इस आकाश आदि पञ्च महाभूतोंकी पञ्च इन्द्रियोंकी भाँति जानते हैं; ब्रह्मवित् पुरुषके सम्बन्धमें विशुद्ध कैवल्य पत्यन्त

समस्त जगत दूरवर्ती नहीं है । जो लोग शुद्धचित्तसे श्रवण मनन और ध्यानाभ्याससे शुद्ध चिन्मात्र वस्तुको जाननेकी इच्छा करते हैं, वे हेतुजालका दूर करके उस शुद्ध परम गतिकी प्राप्त होते हैं, येषमें ब्रह्म साक्षात्कार होनेपर अच्य मोक्षपद लाभ करते हैं । उस समय अविद्या आदि व्यवधानोंसे जो आश्रित परब्रह्म दूसरोंको अत्यन्त आग्रह है, उसे वे गलेमें पड़े हुए कण्ठभूषणकी भाँति सहजमें ही प्राप्त होते हैं । हे महाबलवान् दैत्यराज ! यह मैंने तुम्हारे निकट नारायणका अभाववर्णन किया ।

वृत्रासुर बोला, हे भगवन् ! आपने जो कहा, कि उसमें जगत मनस्वरूपसे स्थित है, तब अब मुझे कुछ भी विषाद नहीं है और आपके कहे हुए वाक्यार्थकी मैंने विशेष रूपसे आलोचना की है । हे महानुभाव ! मैं आपके वचनका सुनके इस समय दूरदृष्टिरहित और आकांक्षसे ज्ञान हुआ । हे महाप्र । यह महातजस्वी अन्तरहित विष्णुके चक्रकी भाँति अनन्त-बोध्य आकर्णित हुआ, वही उसका सनातन स्थान है, जिससे समस्त सृष्टि हुआ करता है, वह महानुभाव विष्णु ही पुरुषोत्तम है, उसमें ही यह सब जगत् प्रातिष्ठित दारहा है ।

भीष्म बोले, हे कुन्तीपुत्र ! दैत्यराज वृत्रने ऐसा कहके प्राणत्याग किया, उसने निज आत्माको परमात्मामें संयुक्त करके परम स्थान प्राप्त किया था । उस समय युधिष्ठिर श्रोकृष्णको और अङ्गुली दिखाके बोले, हे पितामह ! पहिले समयमें सनत्कुमार सुनिन वृत्रासुरके निकट जिसकी महिमा कहो थी, ये भगवान् जगदीश वही देवता हैं ।

भीष्म बोले, मूल अधिष्ठानकी भाँति निर्बिकार भावसे स्थित षड्विध ऐश्वर्यवान् चिदात्मा निज तेजपुच्छसे अधिष्ठित रहके सत्य संकल्प आदि गुणयुक्त मानसमें अनेक प्रकार काये कारण स्वरूप वृक्ष बीज प्रभृति उत्पन्न करता

है। यह निश्चय जानो, कि उस मूलाधिष्ठानमें स्थित चिन्मय एरूपके आठवें अंशसे ये भूर्तिमान माधव उत्पन्न हुए हैं, यह बुद्धिमान् केशव मूलाधिष्ठानके आठवें अंशसे उत्पन्न होकर उस अष्टम अंशके सहारे ही तीनों लोकोंकी सृष्टि किया करते हैं, जो इनके परवर्ती होकर समष्टि-कार्ये स्वरूपसे प्रतिपन्न होते हैं, वे हम लोगोंके शरीरकी अपेक्षा नित्य होके भी कल्पान्त कालमें लयकी प्राप्त होते हैं, और जो अनन्त ब्रह्माण्डके लय उदयका बीजभूत है, वही अन्तर्धामी भगवान् प्रलयकालमें जलके बीच शयन किया करता है, अर्थात् जल रूपसे निरूपित रस स्वरूप एकमात्र अखण्ड परब्रह्ममें लीन होता है। विधाता शुद्धचित्त अर्थात् अज्ञानरूपी भ्रमकारसे निर्मुक्त होनेसे उस शाश्वत समष्टिरूप परब्रह्ममें लयकी प्राप्त हुआ करता है, इसलिये चतुर्मुख आदि चेतनमात्रका ही एकमात्र परब्रह्म ही लय स्थान है। अन्तरहित परमात्माने कार्ये कारण भूत सब पदार्थोंको निज सत्तास्पर्श प्रदान करके पूर्ण कर रखा है; वह सनातन अर्थात् सदा एक रूप होनेपर भी माया उपाधियुक्त इस दृश्यमान् श्रीकृष्णरूपसे सब लोगोंमें विचर रहा है। वह देव ऐसा होके भी हम लोगोंकी भांति उपाधि कर्मके जरिये निरुद्ध नहीं है; इसीसे वह अनिरुद्ध अर्थात् अहंकार स्वरूप होकर जगत्की सृष्टि करता है, और वही महात्मा सब वस्तुओंका आधार कहा जाता है। वज्रमें वज्र और फलमें बीजोंकी स्थित रहनेकी भांति यह विचित्र जगत् उस ही परमात्माने निवास करता है।

युधिष्ठिर बोले, हे परमार्थज्ञ पितामह ! बोध होता है, वृत्रासुरने आत्माकी गति अवलोकन की थी, उसने उस ही आत्मगतिकी देख कर शुभ-निश्चयनसे सुखी होकर कभी शोक प्रकाश नहीं किया। हे पापरहित पितामह ! शक्तवर्ण और शुद्ध वंशमें उत्पन्न साध्व

संचक देवयोनि तिर्यग् योनिरूपो निरयसे निर्मुक्त होकर फिर दूसरी धार उसमें आवर्तित नहीं होती। हे पृथ्वीनाथ ! पीतवर्ण अथवा रक्तवर्णमें वर्तमान मनुष्य तामस कर्म्मोंसे परिपूरित होकर तिर्यग् योनि लाभ किया करते हैं। हम लोग पीतवर्णसे च्युत होकर केवल राजप्रधान रक्त वर्णमें निवास करते हुए कभी सुखी कभी दुःखी और कभी बिना सुखके ही समय बिताकर नीलवर्ण मनुष्य योनि अथवा उससे भी निकृष्ट कृष्णवर्णकी तिर्यग् योनि के बीच कैसी गति पावेंगे, उसे नहीं कह सकते।

भोष्म बोले, हे पाण्डुनन्दन ! तुम लोग शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुए हो और तुम सबने ही तीव्र व्रत धारण किया है, इसलिये इसके अनन्तर तुम लोग देव लोकोंमें विहार करके फिर मनुष्य जन्म पाओगे। प्रजासमूहके प्रलयकालमें तुम लोग देव लोकमें फिर अनायास ही सुख भोग करोगे, अन्तमें सिद्धोंके बीच तुम्हारी गिनती होगी; तुम लोगोंकी भय नहीं है, इससे सब शङ्का त्यागके प्रसन्न रहो।

२७६ अध्याय समाप्त ।

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! अत्यन्त तेजस्वी वृत्रासुरको धर्मिष्ठतासे आश्चर्य होता है। उसका जैसा अनन्य-साधारण विज्ञान था, भगवान्के विषयमें भक्ति भी वैसीही थी। हे तात ! असीम महिमासे युक्त भगवान्की तल अत्यन्त दुर्बिज्ञेय है, उसे वह तल किस प्रकार मालूम हुई थी। आपने जो उक्त विषयके अस्खलित वचन कहे, उसमें मेरी श्रद्धा होरही है, परन्तु वृत्रासुर वैष्णव था, वह कभी वधार्ह नहीं होसकता; तौभी आपकी वचन अनुसार उसका वध सुना जाता है, इस अन्यतर कीटि निश्चयिक विज्ञानके अभावसे फिर मुझे प्रश्न करनेकी इच्छा हुई है। हे एरूपप्रवर ! वृत्रासुर

धर्मिष्ठविष्णुभक्त और वेदान्त वाक्यके अर्थ विचार विषयमें तलब था ; तब किस प्रकार वह इन्द्रके जरिये मारा गया ? सुभी यहो सन्देह होरहा है, इसलिये प्रश्न करता हूँ आप मेरे निकट यह विषय वर्णन करिये । हे भरत प्रवर पिता-मह ! वृत्रासुर जिस प्रकार इन्द्रसे हारा तथा जिस भांतिसे उन दोनोंका युद्ध हुआ था, आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन करिये ; इस विषयकी सुननेकी सुभी वृद्धतही अभिलाषा है ।

भीष्म बोले, पहिले समयमें देवराजने देवताओंके सहित रथपर चढ़के गमन करते हुए पुर्वमें हारपर स्थित पर्वतके समान वृत्र दैत्यकी देखा । हे शत्रु दमन ! उस समय वृत्र ऊर्ध्वमें पांचसौ योजन ऊँचा, और विस्तारमें तीनसौ योजन आयतनरूप धारण किया था ; वृत्रका त्रिलोक्य-दुर्जय वैसा रूप देखके देवता लोग अत्यन्त भयभीत हुए और किसी भांति शान्ति लाभ न कर सके । हे राजन् ! उस विपर्याय रूपकी देखकर भयसे उस समय इन्द्रका सहसा उरस्तम्भ हुआ । अनन्तर देव असुरोंका वह युद्ध उपस्थित होनेपर महान् सिंहनाद और युद्धके बाजोंके शब्द होने लगे । हे कुक्कुल धुरन्धर ! देवेन्द्रकी उपस्थित देखके वृत्रासुरके अन्तःकरणमें सम्भ्रम भय वा चिन्ता नहीं हुई, अनन्तर सुरराज शक्र और महानुभाव वृत्रासुरका त्रिलोक भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ । तलवार, पट्टिश, शूल, शक्ति, तोमर, सुदूर अनेक तरहकी शिला, महा शब्दयुक्त धनुष अनेक प्रकारके दिव्य शस्त्र, अग्नि और उल्का समूहसे देवासुर सेनाके जरिये सब जगत् व्याकुल होने लगा । हे भरतप्रवर महाराज ! प्रजापति आदि सब देवताओं और महानुभाव ऋषियोंने युद्ध देखनेके लिये आगमन किया । सिद्ध और गन्धर्व लोग अप्सराओंके सहित विमानोंमें चढ़के उस स्थानमें इकट्ठे हुए । अनन्तर धार्मिक प्रवर वृत्रासुरने पत्यरकी वर्षा

शीघ्र ही आकाशतलकी परिपूरित करते हुए देवेन्द्रको छिपा दिया, तब देवता लोग क्रुद्ध होकर सब प्रकारसे बाणोंकी वर्षा करके युद्धमें वृत्रासुरकी पत्यरवर्षाकी निवारण करने लगे । हे कुक्कुवर ! महा मायावी महाबली वृत्रासुरने माया युद्धसे देवेन्द्रकी सब भांतिसे मोहित किया । जब इन्द्र वृत्रके जरिये अत्यन्त पौडित हुए, तब उन्हें मोह उत्पन्न हुआ, उस समय महर्षि वशिष्ठने रथन्तर साम उच्चारण करके उन्हें चैतन्य किया ।

वशिष्ठ बोले, हे दैत्य दानव निस्तुदन देवराज ! तुम सब देवताओंमें श्रेष्ठ और तीनों लोकोंके बलसे युक्त हो, इसलिये किसलिये विषाद कर रहे हो ; ये जगत्पति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और भगवान् सोमदेव तथा सब महर्षि लोग वियमान् हैं । हे सुराधिप शक्र ! इसलिये तुम्हें साधारण पुरुषोंकी भांति सुग्ध न होना चाहिये ; युद्धमें साधु बुद्धि अवलम्बन करके शत्रुओंका संहार करो । हे सुरपति ! ये सब लोकोंके नमस्कृत भगवान् त्रिलोचन तुम्हें देखते हैं, इसलिये तुम मोह परित्याग करो । हे शक्र ! ये सब वृहस्पति आदि ब्रह्मर्षि लोग जयके निमित्त दिव्य स्तवसे तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं ।

भीष्म बोले, महानुभाव वशिष्ठ मुनिने जब इस प्रकार इन्द्रकी चैतन्य किया, तब प्रबल पराक्रमी सुरराजका पराक्रम अत्यन्त वर्धित हुआ, अनन्तर भगवान् पाकशासनने बुद्धि स्थिर करके महत् योगयुक्त होकर वृत्रासुरकी माया दूर की । अङ्गिराके पुत्र श्रीमान् सुराचार्य और पूर्वोक्त महर्षियोंने वृत्रासुरका विक्रम देखकर सब लोकोंकी हितकामनासे महादेवके निकट जाके उसके नाशके निमित्त प्रार्थना की । अनन्तर जगत्पति महादेवका तेज घोर उज्जररूप धारण करके उस ही समय दैत्यपति वृत्रके शरीरमें प्रविष्ट हुआ ; और लोकरक्षामें तत्पर

सब लोकपूजित भगवान् विष्णु ने देवराजके वज्रमें प्रवेश किया । अनन्तर बुद्धि शक्तिसे युक्त वृहस्पति, महातेजस्वी वशिष्ठ और वे सब महर्षि लोग लोकपूजित वरदाता इन्द्रके निकट जाके एकाग्रचित्तसे यह वचन बोले कि, हे देवेश ! तुम सब वृत्तासुरका वध करो ।

महेश्वर बोले, हे शक्र ! यह सूर स्वयं प्रबल है और महत् बलसमूहसे परिपूरित ज्ञप्ता है यह पुरुष विश्वव्यापी और सर्वत्रगामी तथा अनेक प्रकार मायाजाल फैला सकता है, इस ही कारण विख्यात है । हे सुरेश्वर ! इसलिये तुम योग अवलम्बन करके इस त्रिलोकदुल्लेख दानवश्रेष्ठका वध करो, अवज्ञा मत करो । हे देवराज ! इस वृत्तासुरने बलके निमित्त साठ हजार वर्ष पर्यन्त तपस्या की थी ; ब्रह्माने भी इस योगियोंके बीच महत्, महामायात् और श्रेष्ठ तेजस्विता लाभके निमित्त वर प्रदान किया था । हे इन्द्र ! यह मेरा तेज शीघ्र तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करता है, तुम इस ही तेजसे तेजस्वी होकर वज्रसे इस दानवका नाश करो ।

देवराज बोले, हे सुरश्रेष्ठ भगवन् ! आपकी कृपासे मैं आपके सम्मुखमें ही इस दुरासद दानवकी वज्रसे मारूंगा ।

भीष्म बोले, महासुर वृत्तासुरके शरीरमें शैवज्वर प्रविष्ट होनेपर देवता और ऋषियोंमें महान् हर्षध्वनि उत्पन्न हुई । अनन्तर सहस्रों शंख, नगाड़े, पखावज और छिछिम बाजे बजने लगे । सब असुरोंकी इकवारगी स्मृति लुप्त होगई, क्षणभरके बीच प्रबल माया नष्ट हुई । देवता और ऋषि लोग इन्द्रके शरीरमें शिवतेजको प्रविष्ट ज्ञप्ता जानके प्रशंसा वाक्यसे उनका उत्साह बढ़ाने लगे । युद्धके समयमें जब महानुभाव महेंद्र रथमें चढ़के ऋषियोंसे स्तुति-युक्त हुए, उस समय उनका रूप अत्यन्त भयानक होगया ।

२८० अध्याय समाप्त ।

भीष्म बोले, हे महाराज ! जब वृत्तासुर सब तरहसे ज्वरके वशमें ज्ञप्ता तब उस समय उसके शरीरसे जो सब लक्षण प्रकाशित हुए थे, उसे सुनो । उसका मुख अत्यन्त प्रज्वलित होनेसे विशय होगया उसका शरीर अत्यन्त हो कांपने लगा, श्वास बढ़ने लगा, तीव्ररूपसे रोएं खड़े होगये और लम्बी सांस चलनी आरम्भ हुई । उसके मुखसे अशिवरूप अत्यन्त दारुण महाघोर रूपवाली सियारी निकली, हे भारत ! वही उसकी स्मृति शक्ति थी । प्रज्वलित और प्रकाशमान लुक्तोंने उसके दोनों पाश्वर्कोंको घेर लिया । गड़, कड़ और बगुले वृत्तासुरके ऊपर इकट्ठे होकर चक्रकी भांति भ्रमण करते हुए दारुण शब्द करने लगे । अनन्तर देवताओंसे आयायित आहवके बीच सुरराजने उस रथपर चढ़के हाथमें वज्र लेकर वृत्तासुरकी ओर देखा, हे राजेन्द्र ! उस समय तीव्रज्वरसे संयुक्त होकर वह महासुर अमानुष शब्द करके जमुहार्ई लेने लगा । जब वृत्त जमुहार्ई ले रहा था, उस ही समय इन्द्रने उसके ऊपर वज्र चलाया, वह कालाग्नि समान अत्यन्त महत् तेजसे युक्त वज्रने शीघ्र ही महाकाय वृत्तासुरको मारके गिरा दिया ।

हे भारत ! अनन्तर वृत्तासुरकी मरा ज्ञप्ता देखके चारों ओरसे फिर देवताओंकी हर्षध्वनि उत्पन्न हुई । दानवादि देवराजने विष्णुयुक्त वज्रसे वृत्तासुरकी मारके महायशस्वी होकर सुरपुरमें प्रवेश किया । हे कुसुन्दन ! अनन्तर वृत्तासुरके शरीरसे लोक भयावन रौद्ररूपिणी ब्रह्मावृत्त्या निकली । हे धर्मज्ञ भरतसत्तम ! उसके सब दांत अत्यन्त कराल थे, उसका रूप भयङ्कर और विकृत था, रङ्ग काला और पीला था, उसके केश बिखरे और घोररूपी दोनों नेत्र थे । हे राजेन्द्र ! कृत्याकी भांति कपालमालिनी वल्कल बस्त्र धारण करनेवाली रुधिरसे भोगी हुई, वैसी भयङ्कर रूपवाली वह स्त्री निकलती

ही इन्द्रकी खोजने लगी। हे कुसुनन्दन ! कुछ कालके अनन्तर ध्रुवासुरके मारनेवाले इन्द्र सब लोकोंकी हितकी कामनासे स्वर्गकी ओर जारहे थे, उस समय उस ब्रह्महत्याने महातेजस्वी शक्रकी निकला झुआ देखकर उन्हें ग्रहण किया और उस ही समयसे उनके शरीरमें लग गई। जब देवराजको ब्रह्महत्याका भय उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने कमलकी मृणालके बीच छिपकर अनेक वर्षतक वास किया था। हे कौरव ! ब्रह्महत्याने भी उनका पीछा कर यत्नपूर्वक उन्हें ग्रहण किया, तब वह अत्यन्त निस्तब्ध होगये। देवैन्द्रने उससे कुटकारा पानेके लिये वज्रत यत्न किया, परन्तु किसी प्रकार भी उस ब्रह्महत्यासे न कूट सके। हे भरतकुल शिरोमणि ! अनन्तर सुरराजने उस ब्रह्महत्यासे आक्रान्त होकर पितामहके निकट जाके सिर झुकाके उन्हें प्रणाम किया। हे भरतवत्तम ! ब्रह्मा उस समय सुरराजको ब्रह्महत्यासे आक्रान्त जानके चिन्ता करने लगे। हे महाबाहू युधिष्ठिर ! उस समय पितामहने ब्रह्महत्याकी मधुर वचनसे धीरज देकर कहा, हे भाविनि ! तुम इस देवराजको छोड़के हमारा प्रियकार्य साधन करो। कहो मैं तुम्हारी कौनसी कामना सिद्ध करूँ, इस समय तुम क्या अभिलाष करते हो ?

ब्रह्महत्या बोली, हे देव ! आप त्रिलोकपूजित और तीनों लोकोंके कर्त्ता हैं, जब आप प्रसन्न हुए हैं, तब मैं अपनी सब कामनाओंकी पूर्ण हुई ही समझती हूँ। अब मैं कहाँ वास करूँगी, आप इस विषयमें कोई उपाय निश्चय करिये; आपने लोकवन्द्याके लिये यह महती मर्यादा स्थापित की है। हे सर्वलोकेश्वर सर्वलोक नियामक धर्मेश ! आप जब प्रसन्न हुए हैं तब मैं अवश्य ही सुरराजके शरीरसे अन्तर्धान हूँगी; इससे अब मेरे वास करनेके लिये स्थान खोजिये।

भीष्म बोले, प्रजापतिने उस समय ब्रह्महत्यासे कहा, कि “वैसाही होगा।” फिर उन्होंने यत्नके सहित उसे इन्द्रके शरीरसे पृथक् किया। अनन्तर महानुभाव स्वयम्भूने अग्निकी स्मरण किया, अग्निने स्मरण करते ही उनके समीप आके कहा, हे भगवन् ! मैं आपकी निकट उपस्थित हूँ, हे अनिन्दित ! हे देव ! अब मुझे जो कुछ करना हो, उसके लिये आप आज्ञा करिये।

ब्रह्मा बोले, आज मैं इन्द्रके कुटकाराके निमित्त इस ब्रह्महत्याकी कई भागमें विभक्त करूँगा, इसलिये तुम इसके चौथे भागका एक अंश ग्रहण करो।

अग्निदेव बोले, हे लोकपूजित प्रभु ब्रह्मन् ! इससे मैं किस प्रकार सुक्त हूँगा, उसका आप विचार करिये; मैं इसे ही यथार्थ रूपसे जाननेकी इच्छा करता हूँ।

ब्रह्मा बोले, हे हव्यवाह अग्नि ! जो मनुष्य मोहवशसे तुम्हें जलती हुई देखके भी बीजाश्रित और सीम रससे तर्पित न करेगा, यह ब्रह्महत्या शीघ्र ही उसे अवलम्बन करके उसमें ही निवास करेगी, इसलिये तुम अपना मानसिक शोक दूर करो।

भीष्म बोले, हव्यवाह भीष्मा भगवान् अग्निने ऐसा सुनके पितामहका वह वचन झूठीकार करके उस ही समय ब्रह्महत्यासे आक्रान्त हुए। हे महाराज ! तिसके अनन्तर पितामह वृक्ष शीपधि और तृणोंको आह्वान करके इस विषयको कहना आरम्भ किया। हे राजन् ! वृक्ष, शीपधि और तृणसमूह ऊपर कहे हुए ब्रह्महत्याके विषयकी सुनके अग्निकी भाँति दुःखित होके ब्रह्मासे यह वचन बोले, हे लोक पितामह ! हम ब्रह्महत्यासे कितने समयमें सुक्त होंगे; हम लोग तो देवके जरिये पहलिसेही अभिहत होरहे हैं, इसलिये फिर हम लोगोंकी निहत करना आपकी उचित नहीं है। हे